नवजीवनमाला---२०

ग्रनासक्तियोग (श्रीमङ्गगद्गीताका श्रनुवाद)

मोहनदास करमचंद गांधी

शुद्ध-सादी-मंडार १३२।१, इरिसन रोड कलकत्ता

प्रकासक मीतारान संक्ष्मरिया गृद-वादो-मंहार १३२१६, हरिएन रोट, क्लक्ना

> सुद्रक—सजनीकान्त दास 'प्रवासी-प्रेस' १२०१२, अपर सरकूलर रोड क्लकत्ता

प्रथम संस्कृत्य १०,०००

दो आना । सजिल्द्का चार आना । ट्देष्ट, १६८०

थनुक्रमिग्का

प्रस्ताचना	
१ व्यर्जुनविषादयोग	Ę
२ सांख्ययोग	१३
३ कर्मयोग	ર્ફેહ
४ ज्ञानकर्मसंन्यासयोग	ધર્ફ
४ कमंसन्यासयोग	80
६ घ्यानयोग	펀드
७ ज्ञानविज्ञानयोग	१०२
६ श्रतस्बद्धयोग	१११
६ राजविद्याराजगुलयोग	१२१
१० विभूतियोग	१३३
११ विश्वरूपद्शंनयोग	\$88
१२ भक्तियोग	१६१
१३ चेत्रज्ञेत्रज्ञविभागयोग	१६६
१४ गुगात्रयविमागयोग	१८१
१४ पुरुपोत्तमयोग	883
१६ देवाछरसंपद्विभागयोग	२०१
१७ ध्रद्धात्रयविभागयोग	२०८
१८ संन्यासयोग	२१६

गुद्धिपत

पंक्ति शुद gg स्रोक मगुह रथर्मे रथ × 98 अनित्य निख 3 38 ર્જ पाता है पाता, पर मुक्त 3 ķε पाता है। द्मर्पया ग्रपर्ध ÉÉ २४ श्वास तेते, श्वस लेते, बोलते 3-2 VĒ होइते, बेते, मांख ग्रांख श्रध्यातम 999 प्रध्याय ११६ टिप्पक्षी भोगके भोग चक्रमें घृमता चक्रमें लौट 388 भाता जाता १२० पृष्ठक रूपें श्लोकके बाद नीचेकी टिप्पखी परें-टिप्पणी-चर्यात् विसने शान, भक्ति और सेना-कर्मसे

समभाव प्राप्त किया है, उसे केवल सव पुषयोंका फल ही महीं मिलता बिर परम मोचपद भी मिलता है।

प्रापको पुस्तकर्मे कहीं कहीं रेफ, एकार, ऐकार प्रादि मात्रायें दूटी निर्लेगी। इन्हें शुद्धिपत्रमें स्थान नहीं दिशा गया। कारल, घनेक पुस्तकोंमें वह मात्रायें उठी हैं, प्रनेकमें नहीं। जहां दूटी मिलें वहां उन्हें सुधारकर पदना चाहिए।

प्रस्तावना

[?]

जंसे स्वामी आनन्द इत्यादि मित्रोंक प्रेमेंकः विश्व कारम-वश होकर, मेंने सत्यंक प्रयोग मात्रंक लिये आरम-कथा लिखनी आरम्भ की थी, वही वात गीताजीके अनुवादंके सम्बन्धमें भी हुई है। "आप गीताका जो अर्थ करते हैं, वह अर्थ तभी समम्ममें आ सकता है, जब आप एक वार समृची गीताका अनुवाद कर जायँ और उसपर जो टीका करनी । हो वह करें और हम वह सब एक वार पढ़ जायँ। इधर-उधरके श्लोकोंसे अहिंसादिका प्रतिपादन करना यह सुभे तो उचित नहीं जान पड़ता।" यह स्वामी आनन्दने असहयोगके जमानेमें सुमुसे छहा था। मुक्ते उनकी द्छीछमें सार जान पडा। मैंने जनाव दिया कि "अवकाश मिछनेपर यह कहांगा।" फिर में जेछ गया, वहां तो गीताका अध्ययन कुछ विशेष गहराईसे करनेका मौका मिळा। छोकमान्यका ज्ञानका भण्डार पढ़ा। उन्होंने ही पहले सुभे मराठी, हिन्दी और गुजराती अनुवाद प्रेम-सहित भेजे ये और मराठी न पह सक् तो गुजराती तो अवस्य पहुं, यह अनुरोध किया था। जेलके वाहर तो उसे नहीं पड सका. पर जेल्में गुजराती अनुवाद पड़ा । इसे पड़नेपर गीताके सम्बन्धमें अधिक पड़नेकी इच्छा हुई और गीता सम्बन्धी अनेक प्रत्थ रहते पहले ।

सुमें गीताका प्रथम परिचय एडविन मार्नल्डके पद्य-अनुवाद्दंसे सन् १८८८-८६ में प्राप्त हुवा। उससे गीताका गुजराती अनुवाद पढ़नेकी तीब्र इच्छा हुई। और जितने अनुवाद हाथ छगे, पढ़ गया। परन्तु ऐसा पठन सुमें अपना अनुवाद जनताके सामने रखनेका अधिकार विळक्कुळ नहीं देता। दूसरे, मेरा संस्कृत-ज्ञान अल्प है, गुजरातीका ज्ञान विद्वत्ताके हिसावसे कुळ नहीं है। फिर मैंने अनुवाद करनेकी धृष्टता क्यों की ?

गीताको मैंने जैसा सममा है, उसी तरह उसका आचरण करनेका मेरा और मेरे साथ रहनेवाले कई साथियोंका सतत उद्योग है। गीता हमारे लिये आध्यात्मिक निदान-अन्य है। तहत् आचरण करनेमें निष्मलता नित्य आती है। पर यह निष्मलता हमारा प्रयत्न रहते हुए है; इस निष्मलतामें हमें सफलताकी उगती किरणोंकी मलक दिखाई देती है। यह नन्हा जन-समुदाय जिस अर्थको कार्यस्पमें परिणत करनेका प्रयत्न करता है, वह अर्थ इस अनुवादमें है।

इसके सिवा स्त्रियां, वैश्य और शृद्ध सरीले जिन्हें अक्षर-ज्ञान थोड़ा ही है, जिन्हें मूछ संस्कृतमें गीता समम्मनेका समय नहीं है, न इच्छा है, परन्त जिन्हें गीता-रूपी सहारेकी आवश्यकता है, उन्हींके **छिए यह अनुवाद है। गुजराती भापाका मेरा** ज्ञान कम होनेपर भी उसके द्वारा गुजरातियोंको मेरे पास जो कुछ पूंजी हो, वह दे जानेकी सुके सदा भारी अभिलापा रही है। मैं यह अवश्य चाहता हूं, कि इस गन्दे साहित्यके प्रवाहके जीरके समयमें इस हिन्दूधर्ममें अद्वितीय गिने जानेवाले श्रन्थका सरल अनुवाद गुजराती जनताको मिले और उससे वह उस प्रवाहका मुकावला करनेकी शक्ति प्राप्त करे।

इस अभिलापामें दूसरे गुजराती अनुवादोंकी अवहेलना नहीं हैं। उन सवका अपना स्थान भले ही हो, पर उनके पीछे अनुवादकोंका आचार-रूपी अनुभवका दावा हो, यह मेरी जानकारीमें नहीं हैं। इस अनुवादके पीछे अड़तीस वर्षके आचारके प्रयत्नका दावा है। इस कारणसे में यह अवस्य चाहता हूं कि प्रत्येक गुजराती भाई और वहन जो धर्मको आचारमें लानेकी इच्छा रखते हों, वे इसे पहुँ, विचारें और इसमेंस शक्ति प्राप्त करें।

इस अनुवादके साथ मेरे साथियोंका परिश्रम विद्यमान है। मेरा संस्कृत-ज्ञान बहुत अधूरा होनेके कारण शब्दार्थपर मुक्ते पूरा विश्वास न रहने-भरकी दृष्टिसं इस अनुवादको विनोवा, काका कालेलकर, महादेव देशाई और किशोरलाल मशस्त्राला देख गये हैं।

[?]

अव गीताके अर्थपर आता हूं।

सन् १८८८-८६ में जब गीताका प्रथम दर्शन हुआ, तभी मेरे मनमें यह बात आयी, कि यह ऐतिहासिक प्रन्थ नहीं है, वरन् इसमें भौतिक-युद्धके वर्णनके वहाने प्रत्येक मनुष्यके हृदयके भीतर निरन्तर होते रहनेवाले इन्द्र युद्धका ही वर्णन है। मातुपी योद्धाओंकी रचना हृद्यगत युद्धको राचक चनानेके लिये एक कल्पनाके रूपमें है। यह प्राथमिक स्फुरणा धर्मका और गीताका विशेष विचार करनेपर पक्की हो गयी। महासारत पढ़नेके बाद उपरोक्त विचार और भी दृढ हो गया। महाभारत प्रन्थको में आधुनिक अर्थमें इतिहास नहीं मानता। इसके प्रवल प्रमाण आदिपर्वमें ही हैं।

पात्रोंकी अमानुपी और श्रातिमानुपी उत्पत्तिका वर्णन करके व्यास भगवानने राजा प्रजाके इतिहासको घो बहाया है। उसमें वर्णित पात्र मृल्में ऐतिहासिक हो सकते हैं, परन्तु महाभारतमें तो व्यास भगवानने उनका उपयोग केवल धर्मका दर्शन करानेके लिये ही किया है।

महाभारतकारने भौतिक युद्धकी आवश्यकता सिद्ध नहीं की, उसकी निर्धकता सिद्ध की है। विजेतासे रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दुःखके सिवा और कुछ वाकी नहीं रखा।

इस महाप्रन्थमें गीता शिरोमणि-रूपसे . विराजती है । उसका दूसरा अध्याय भौतिक-युद्ध-व्यवहार सिखानेक वदले स्थितप्रक्षके लक्षण सिखाता है । मुक्ते तो ऐसा प्रतीत हुआ है कि स्थितप्रक्षका ऐहिक युद्धके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता, यह वात उसके छक्षणमें ही है। साधारण पारिवारिक भत्पड़ोंके बोचिस अनौचिसका निर्णय करनेके छिये गीता सरीखी पुस्तकका होना संभव नहीं है।

गीताके क्रुप्ण मृतिंमान शुद्धसम्पूर्ण ज्ञान हैं, परन्तु काल्पनिक हैं। यहां क्रुप्ण नामसे अवतारी-पुरुपका निपेध नहीं हैं। केवल सम्पूर्ण क्रुप्ण काल्पनिक हें, सम्पूर्णावतारका पोछेसे आरोपण हुआ है।

अवतारसे तात्पर्य है शरीरधारी पुरुप-विशेष । जीवमात्र ईश्वरके अवतार हैं, परन्तु लेकिक भाषामें सबको हम अवतार नहीं कहते । जो पुरुप अपने युगमें सबसे श्रेष्ठ धर्मवान होता है, उसीको भावी प्रजा अवतार-रूपसे पूजती है । इसमें मुक्ते कोई होप नहीं जान पड़ता; इसमें न तो श्वरूप बड़प्पनमें ही कमी आती है, न सहाको ही आधान पहुंचता है। 'आद्म खुदा नहीं, लेकिन खुदाके नूरते आद्म जुदा नहीं।' जिसमें धर्म-जागृति अपने युगमें सबसे अधिक है वह विशेपावतार है। इस विचारश्रेणीसे कृष्ण-रूपी सम्पूर्णावतार साज हिन्दू-धर्ममें साम्राज्य जपभोग कर रहा है।

यह दृश्य मनुष्यकी अन्तिम प्रिय अभिलापाका सूचक है। मनुष्यको ईश्वर-रूप हुए विना चैन नहीं पड़ती, शान्ति नहीं मिलती। ईश्वर-रूप होनेका प्रयत्न ही सबा और एकमात्र पुरुपार्थ है और यही आत्म-द्र्शन है। यह आत्म-द्र्शन जैसे सब धर्मप्रन्थोंका विपय है, बैसे ही गोताका भी है। पर गीताकारने इस विपयका प्रतिपादन करनेको गीता नहीं रची। गीताका आशय आत्मार्थोंको आत्म-द्र्शन करनेका एक अद्वितीय जपाय वतलाना है। जो चीज़ हिन्दू-धर्मप्रन्थोंमं यत्र तत्र दिखायी देती हैं, उसे गीताने अनेक रूपसे अनेक शर्ट्योंमें पुनरुक्तिका दोप मत्थे हे कर भी अच्छो तरह स्थापित किया है।

वह अद्वितीय उपाय है कर्मफळ्याग । इस मध्यविन्द्रके चारों ओर गीताकी सारी सजावट की गयी है। भक्ति, ज्ञान इत्यादि उसके आसपास तारामण्डलकी भांति सन गये हैं। जहां देह है, वहां कर्म तो है ही। उससे कोई मक्त नहीं है। तथापि शरीरको प्रभु-मंदिर वनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है यह सब धर्मीने प्रतिपादन किया है। परन्त्र कर्ममात्रमें कुछ होप तो है ही। मुक्ति तो निर्दोपकी होती है। तब कर्मबन्धनमेंसे अर्थात् दोपस्पर्शमेंसे कैसे छटकारा हो १ इसका जनाव गीताजीने निश्चचात्मक शब्दोंमें दिया है:- 'निष्काम कर्मसे, यज्ञार्थ कर्म करके,

कर्मफलका त्यान करके, सब कर्मोको कृष्णार्पण करके अर्थात् मन, वचन और काबाको ईरवरमें होम करके।"

पर निष्कामता, कर्मफललाग कहने-भरसे ही नहीं हो जाती। यह केवल वृद्धिका प्रयोग नहीं है। यह तो हृदय-मन्थनसे ही उत्पन्न होती है। यह त्यागशक्ति पंदा करनेके लिये ज्ञान चाहिये। एक प्रकारका ज्ञान तो वहुतेरे पण्डित पाते हैं। वेदादि उन्हें कण्ठ रहते हैं, परन्तु उनमेंसे अधिकांश भोगादिमें छीन रहते हैं। ज्ञानका अतिरेक शुष्क पांडित्यके रूपमें न हो जाय, इससे गीताकारने ज्ञानके साथ भक्तिको मिलाकर उसे प्रथम स्थान दिया है। भक्ति विना ज्ञान वैकार है। इसलिए कहा है, 'भक्ति करो, तो ज्ञान मिल ही जायगा' पर भक्ति 'तलवारकी धार पै धावनो है',

इससे गीताकारने भक्तके छक्षण स्थितप्रहाके-से बतलाये हैं।

'तात्पर्य यह कि गीताकी भक्ति भोंद्रपन नहीं है। अंधश्रद्धा नहीं है। गीतामें बताये उपचारोंका याह्यचेष्टा या क्रियाके साथ कमसे कम सम्बन्ध है। माला, तिलक और सर्व्यादि साधनोंका भले ही भक्त उपयोग करे, पर वे भक्तिके छक्षण नहीं हैं। जो किसीका द्वेप नहीं करता, जो करणाका भण्डार है, समतारहित है, जो निरहंकार है, जिसे सुख-दु:ख, शीत-उप्ण समान हैं, जो क्षमाशील है, जो सदा संतोपी है, जिसका निश्चय कमी वदलता नहीं, जिसने मन और बुद्धि ईश्वरको अर्पण कर दी है, जिससे छोग नहीं घवरात, जो छोगोंका भय नहीं स्खता, जो हर्ष, शोक, भयादिसे मुक्त है, जो पवित्र है, जो कार्यदृक्ष होनेपर भी तटस्य है।

जो ग्रुभाग्रुभका त्याग करनेवाला है, जो शत्रु-मित्रपर समभाव रखनेवाला है, जिसे मान अपमान समान है, जिसे स्तुतिसे खुशी और निन्दासे ग्लानि नहीं होती, जो मीनधारी है, जिसे एकान्स प्रिय है, जो स्थिरवृद्धि है वह भक्त है। यह भक्ति आसक्त स्त्रो पुरुपोंके लिए संभव नहीं है।

इससे हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना यही आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन उससे भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे एक रुपया देकर जहर भी खरीदा जा सकता है और असत भी छाया जा सकता है, वैसे ही यह नहीं हो सकता कि ज्ञान या भक्तिसे बन्ध भी छाया जा सके और मोक्ष भी। यहां तो साधन और साध्य विलक्त एक नहीं तो छामग एक ही वस्तु है, साधनकी पराकाष्टा मोध् है। और गोताके मोध्रका अर्थ है परम शान्ति।

इस तरहके ज्ञान और मिक्को कर्मफल्स्यागकी कसोटीपर चढ़ना ठहरा। छौकिक कल्पनामें शुष्क पण्डित भी ज्ञानी माना जाता है। उसे कोई काम करनेको नहीं होता। हाथसे छोटा तक उठाना भी उसके छिये कर्मवंधन है। यज्ञशूल्य जहां ज्ञानी माना जाय, वहां छोटा उठाने जैसी तुच्छ छौकिक क्रियाको स्थान ही कैसे मिछ सकता है १

छैकिक करपनामें भक्तसे मतलब है भोंदू, माला लेकर जप जपनेवाला। सेवाकर्म करते भी उसकी मालामें विश्लेप पड़ता है। इसलिये वह खाने-पीने आदि मोग भोगनेके समय ही मालाको हाथसे छोड़ता है। चक्की चलाने या रोगीकी सेवा-गुअूपा करनेके लिये कभी नहीं। इत दोनों वर्गोंको गीताने साफ मुना दिया हैं कि "कर्म बिना किसीने सिद्धि नहीं पायी। जनकादि भी कर्म द्वारा ही झानी हुए थे। यदि मैं भी आल्स्य-रहित होकर कर्म न करता गहूं तो इन लोकोंका नाश हो जाय।" तो फिर लोगोंक लिये तो कहना ही क्या रहा ?

परन्तु एक ओरसे कर्ममात्र वंधनक् ए हैं यह निर्विवाद है। दूसरी ओरसे देही इच्छा अनिच्छासे भी कर्म करता रहता है। शारीरिक या मानसिक सभी चेष्टायें कर्म हैं। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बन्धन-मुक्त केंसे रह सकता है ? जहां तक मुभे पता है, इस गुत्थीको जिस तरह गीताने सुलभाया है, उस तरह दूसरे किसी भी धर्मप्रन्थने नहीं सुलमाया। गीताका कहना है कि "कलासक्ति छोड़ो और कर्म करो" "आशारहित होकर क्रमं करो" "निष्काम होकर कर्म करो।" यह गीताकी वह ध्वनि है जो भुखावी नहीं जा सकती। जो कर्म छोड़ता है, वह गिरता है। जो कर्म करते हुए भी उसका फछ छोड़ता है, वह चढ़ता है।

यहां फल्ल्यागका अर्थ कोई यह न समभे कि स्थागीको फल नहीं मिल्ला। गीतामें कहीं ऐसे अर्थको स्थान नहीं है। फल्ल्यागसे मतल्य है फल्के सम्बन्धमें आसिकका अभाव। वास्तवमें तो फल्ल्यागीको हजार गुना फल मिल्ला है। गीताके फल्ल्यागमें तो असीम अद्वाकी परीक्षा है। जो मनुष्य परिणामको वात सोचता रहता है वह वहुत वार कर्म—कर्तन्य—अप्टहो जाता है। उसे अधीरता आती है इससे वह कोधके वश हो जाता है। स्थोर फिर वह न-करने-योग्य करने लगता है, एक कमंसे दूसरेमें और दूसरेमेंसे तीसरेमें प्रदृत्त होता जाता है। परिणामका चिन्तन करनेवालेकी स्थिति विपयान्थकी-सी हो जाती है और अन्तमें वह विपयीकी भांति सागसारका, नीति-अनीतिका विवेक छोड़ देता है और फल प्राप्त करनेके लिये चाहे जैसे साधनोंसे काम लेता है और उसे धर्म मानता है।

फ्लासिक में एसे कटु परिणाममें से गीताकारने अनासिक अर्थात् कर्मफ्ल्यागका सिद्धान्त निकाला और व्हें संसारके सामने अयन्त आकर्षक भाषामें रखा है। सामान्य मान्यता यह होती है, कि धर्म और अर्थ एक दूसरेके विरोधी हैं, "व्यापार इयादि लौकिक व्यवहारमें धर्मका पालन नहीं हो सकता, धर्मकी आवश्यकता नहीं होती, धर्मका उपयोग केवल मोक्षके लिये किया जा सकता है। धर्मकी जगह धर्म शोमा देता है और अर्थकी जगह अर्थ। मेरी समममें गीताकारने इस बहमको दूर किया है। उसने मोझ और व्यवहारके वीचमें ऐसा भेड नहीं रखा। वरन् व्यवहारमें धर्मको चरितार्थ किया है। जो धर्म व्यवहारमें न टाया जा सके वह धर्म नहीं है, मेरी समम्में गीतामें यह सचना विद्यमान है । अर्थात गीताके मतानुसार जो कर्म ऐसे हों कि आसिक विना हो ही न सकें, वे सभी त्याच्य हैं। ऐसा सुवर्ण-नियम मनुष्यको अनेक धर्मसंकटोंभेंसे वचाता है। इस मतके अनुसार खून, मूठ, व्यभिचार इत्यादि कर्म सहज ही त्याज्य हो जाते हैं। मानव-जीवन सरल वन जाता है और सरलतामेंसे शान्ति चत्पन्न होती है। फल्ल्याग अर्थातु परिणामके सम्बन्धमें लापरवाही, यह अर्थ भी नहीं है । परिणाम, साधनका

विचार और उसका ज्ञान अत्यावश्यक ह । यह होनेके वाद जो मनुष्य परिणामकी इच्छा किये विना साधनमें तन्मय रहता है, वह फरुखागी है।

इस दृष्टिसे विचार करते हुए मुक्ते प्रतीत हुआ है कि गीताजीकी शिक्षाको कार्यरूपमें परिणत करनेवालेको सहज ही सत्य और अहिंसाका पालन करना पडता है। फलासक्ति विना न तो मृतुष्यको असय बोलनेका लालच होता है, न हिंसा करनेका। चाहे जिस हिंसा या असत्यके कार्यको लिया जाय, यह मालूम होगा कि उसके पीछे परिणामकी इच्छा अवस्य है। परन्त अहिंसाका प्रतिपादन गीताका विपय नहीं है। गीताकालके पहले भी अहिंसा परम धर्मरूप मानी जाती थी। गीताको तो अनासिकका सिद्धान्त

प्रतिपादन करना था । दूसरे अध्यायमें ही यह बात स्पष्ट हो जाती है ।

परन्तु यदि गीताको अहिसा मान्य होती अथवा अनासक्तिमें अहिंसा अपने आप आ ही जाती है, तो गीताकारने भौतिक युद्धको उदाहरणके रूपमें भी क्यों लिया १ गीतायुगमें अहिंसा धर्म मानी जानेपर भी भौतिक युद्ध एक साधारण वस्तु होनेके कारण गीताकारको ऐसे युद्धका उदाहरण देते हुए संकोच नहीं हुआ और नहीं सकता है।

परन्तु फळ्यागके महत्त्वपर विचार करते हुए गीताकारके मनमें क्या विचार थे, उसने अहिंसाकी मर्थादा कहां निश्चित की थी इसपर हमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। किन महत्त्वके सिद्धान्त संसारके सम्मुख उपस्थित करता है; इससे यह नहीं होता, कि वह सदा अपने

सिद्धान्तोंका महत्त्व पूर्णरूपसे जानता है या जाननेक बाद उन्हें पूर्णरूपसे भाषामें उपस्थित कर सकता है। इसमें काव्य और कविको महिमा है। कविके अर्थका अन्त ही नहीं है। जैसे मनुष्यका वैसे ही महावाक्योंके अर्थका भी विकास होता ही रहता है। भापाओंके इतिहासकी जांच कीजिए तो मालूम होगा, कि अनेक महान शब्दोंके अर्थ नित्य नये होते रहे हैं। यही बात गीताके अर्थके सम्बन्धमें भी है। गीताकारने स्वयं महान् रुढ़ शब्दोंके अर्थका विस्तार किया है। यह वात गीताको इधर-उधरसे देखनेपर भी मालूम हो जाती है। गीतायुगके पहले सम्भव है यज्ञमें पश्चिहिंसा मान्य रही हो, पर गीताके यज्ञमें उसकी कहीं गन्ध तक नहीं है। उसमें तो जप-यज्ञ यज्ञका राजा माना गया है । तीसरा अध्याय

वतलाता है कि यहां अर्थात् प्रधानतः परोपकारार्थ शरीरका चपयोग । तीसरे और चौथे अध्यायको मिलाकर और भी न्याख्यायें निकाली जा सकती हैं, पर पशु-हिंसा घटित नहीं हो सकती ।

वही वात गीताके संन्यासके अर्थके सम्बन्धमें भी है। कर्ममात्रका त्याग गीताके संन्यासको भाता ही नहीं। गीताका संन्यासी अतिकर्मी होनेपर भी अति अकर्मी है। इस तरह गीताकारने महान शब्दोंका व्यापक अर्थ करके, अपनी भापाका भी व्यापक अर्थ करता हमें सिखाया है। गीताकारकी भापाके अक्षरोंसे यह बात भले ही निकल्ती हो, कि सम्पूर्ण फल्ल्यागी द्वारा भौतिकयुद्ध हो सकता है, परन्तु गीताकी शिक्षाको पूर्णरूपसे कार्यरूपमें परिणत करनेका ४० वर्ष तक सतत प्रयत्न करनेवर, सुभे तो नम्रता-पूर्वक यही प्रतीत हुमा है, कि सदा और अहिंसाका पूर्णेरुपसे पालन किये विना सम्पूर्ण कर्मफल-त्याग मनुष्यके लिए असम्भव है।

गोता सूत्र-प्रनथ नहीं है। गीता एक महान धर्म-काव्य है। उसमें जितने गहरे व्यक्तिये उतने ही उसमेंसे नये और मुन्दर अर्थ छीजिए। गीता जन-समाजके लिये हैं, उसमें एक ही बात अनेक प्रकारसे कह दी है। इसलिए गीताफे महाशब्दोंका अर्थ युग-युगमें बदलता और विस्तृत होता रहेगा। गीताका मृल मन्त्र कभी नहीं बदल सकता। वह मन्त्र जिस रीतिसे सिद्ध किया जा सकता है, उस रीतिसे जिज्ञामु चाहे जो अर्थ कर सकता है।

गीता विधि-निपेध वतलानेवाली भी नहीं है। एफफे लिए जो बिहित होता है वही दूसरेके लिए निपिद्ध हो सकता है। एक काल या एक हेशमें जो विहित होता है, वह दूसरे कालमें, दूसरे देशमें निपिद्ध हो सकता है। निपिद्ध मात्र फलासक्ति है, विहित अनासक्ति है।

गीतामें ज्ञानको महिमा स्वीकार की गई है— तथापि गीता बुद्धिगम्य नहीं है। वह हृद्यगम्य है, इसीलिए वह सभद्धालुके लिए नहीं है। गीताकारने ही कहा है:—

"जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता और जो सुसत्ते द्वेप करता है, उससे तू यह (ज्ञान) कभी मत कहना।"

(१८)६७)

"परन्तु यह परम गुह्य-ज्ञान जो मेरे भक्तोंको देगा, वह मेरो परम भक्ति करनेके कारण िसन्देह मुक्ते पावेगा।" (१८/६८)

"साथ ही जो मनुष्य होप-रहित होकर श्रद्धापूर्वक सुनेगा वह भी मुक्त होकर जहां पुण्यवान रहते हैं। उस शुभ छोकको प्राप्त होगा।" (१८/७१)

कीमानी (दिगालय) सोमवार यापाह कृष्णा २,१९८६ | मोहनदास करमचंद गांधी सा० २४–६–२६

चर्जुन-विषाद्-योग

जिज्ञासा विना ज्ञान नहीं होता । दुःख विना सुल नहीं होता । धर्मसंकट-हृदयमन्थन सव जिज्ञासयोंको एक वार होता ही है।

धृतराष्ट्रने कहा-

है संजय । मुक्ते वतलाओं कि धर्मक्षेत्र-हपी कुरुक्षेत्रमें युद्ध करनेकी इच्छासे एकत्रित मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया १

टिप्पणी-यह शरीररूपी जेत्र धमंदीत्र है, क्योंकि यह मोजका द्वार हो सकता है। पापसे इसकी उत्पत्ति है ग्रौर यह पापका ही भाजन होकर रहता है, इसलिए न्यह कुरुज़ेत्र है।

श्रध्याय ?]

कोरम्ये नवलम् हैं श्राप्टरी कृतियां और पारहु-एत्रोंने मत्त्रत्य है देवी वृत्तियाँ । प्रत्येक खरीरमें में होर हुती वृत्तियोंने दुद बस्ता ही रहता है, यह कीन नहीं ग्राप्तिक करता ?

उस समग्र पाण्डशिकी सेना सभी देखका राजा दुर्वोधन आवार्यके पास जाकर बोहे- २

हें आत्रार्ते। आपके हेडिमान शिष्य हुँपन्पुत्र वृद्ध्युत्र द्वाग सनायी गयी पाण्डनोंकी हत बड़ी सेनाको हैसिये।

पहाँ भीम और अर्जुन कींसे छड़नेमें श्रेर्वीर ^{ब्}खुवंर, खुड्यान (चालकि), विराट कॉर, महार्ग्जी हेपन्साज,

वृष्टकेतुः, चेकितानं, श्रृद्वीर क्वाशिगकः, पुर्वाकेत् इन्तिमोज, और महस्त्रोमें बेप्ट रहेन, ŧ.

[श्रर्जुन-विपाद-योग

क्तमोजा, सुमद्रापुत्र (सिममन्यु) और द्रीपदीके
पुत्र ये सभी महारवी हैं। है
हे द्विजश्रेष्ट ! अब हमारी ओरकं जो प्रधान
नायक हैं, क्वें आप जान कीजिए ! अपनी
सेनाके नायकोंके नाम में आपकी जानकारीके
किए बतलाता हूं। ७
एक तो आप, भीष्म, कर्ण, युद्धमें जयी
कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तके पुत्र
मूरिअवा । ८
सोर इनके सिवा नाना प्रकारके शक्तोंसे युद्ध
करनेवाले सीर भी अनेक बोद्धा हैं, जो

मेरे लिए प्राण देनेवाले हैं। वे सब युद्धमें

ë

इशह हैं।

इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु, बलवान

थ्रध्याय १]

भीष्मद्वारा रक्षित हमारी सेनाका वल व्यपूर्ण है, पर भीमद्वारा रक्षित ^{जनकी} सैना पूर्ण है। इसिल्लिए बाप सत्र अपने-अपने स्थानसे सभी मार्गोंसे भीष्मिपतामहकी अच्छी तरह रक्षा करें। १० (इस प्रकार हुयोधनने कहा) बसे आनिन्दित कृरते हुए कुरहरू प्रतापी पितामहने ^{च्या}स्तरसे सिंहनाद करके शंख वजाया । ^{फिर} तो शंख, नगारे, ढोछ, मृहंग और रणभेरियां एक साथ ही वस छठीं। यह नाद भयंकर था। इतनेमें सफ़ेर घोड़ोंके वहें स्थ वंठ हुए भीञ्चणा मौर अर्जुनने हिन्न शंस बनाये।

[श्राञ्चन-विपाद-योग

38

श्रीकृष्णने पांचजन्य शंख वजाया । धनंजय-अजुनने देवदत्त शंख वजाया । भयंकर कर्मवाले भीमने पीण्डु नामक शंख वजाचा । कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरने अनन्तविजय नामक शंख बजाया और नबुळने सुघोप तथा सहदेवने मणिपुष्पक नामक शंख वजाया। वडे धनुपवाले काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृष्ट्युम्न, विराटराज, अजेय सात्यिक, द्रपदराज, द्रीपदीके पुत्र, सुभद्रा-पुत्र महावाहु अभिमन्यु इन सत्रने, हे राजन् । अपने-अपने शंख बजाये । पृथ्वी और आकाशको गुंजा देनेवाले उस मयंक्र नादने कौरवोंका हृदय विदीर्ण कर

हाला ।

धध्याय १]

Ê

हे राजन् ! अव ध्वजामें ह्नुमानवाहे अर्जुनने कौरवोंको सजे देखकर, हिवियार चलानेकी तैयारीके समय अपना धनुप चड़ाकर हृपीकेरासे यह वचन ऋहै। अर्जुनने ऋहा, हे अच्युत ! मेरा रथ दोनों सेनाओंके वीचमें खड़ा करो ; २०-२१ 'जिससे युद्धको कामनासे खड़े हुए *छोगोंको* में वेखूं और जानूं कि इस रण-संमाममें सुके किसके साथ छड़ना है; हुर्नुहि हुर्योधनका युद्धमें हित करनेकी इच्छावाले जो बोद्धा एकत हुए हैं, कहें में देखें तो सही।' संजय वोहे— है राजन् ! जन सर्जुनने श्रीकृण्णसे कहा, तन ज्न्होंने दोनों सेनाओंक वीचमं, समस्त राजाओं ĘĢ

[ऋर्तुन-विषादःयोग

ओर भीष्म-द्रोणके सम्मुख उत्तम रथ खड़ा करके कहा—

'हे पार्थ । इन इकट्ठे हुए कीखोंको देख।' २४-२५

वहां दोनों सेनाओंमं विद्यमान वड़े-बूढ़ें, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पीत्र, मित्र, सपुर और स्नेहियोंको अर्जुनने देखा। इन सब बांधबोंको यों खड़ा देखकर खेद उत्पन्न होनेकं कारण दीन बने हुए कुन्तीपुत्रने इस प्रकार कहा। २६-२७-२८

अर्जुनने कहा--

है कृष्ण ! युद्ध करनेकी इच्छासे एकत्रित इन स्वजनोंको देखकर मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीरमें कम्प हो रहा है और रोम खड़े हो रहे हैं। १८-१९

ग्रध्याय {]

हाथसे गांडीब छूटा पड़ता है, चमड़ी बहुत जल रही है। सुमाले खडा नहीं रहा जाता, क्योंकि मेरा डिमान चकरता ला रहा है। इसके सिवा है केशव ! में तो विपरीत विह हैस रहा हूं । युद्धमें स्वजनोंको मारनेमें में कोई श्रेय नहीं देखता। 38 इन्हें मारकर में विजय नहीं चाहता। न सुमे राज्य चाहिए, न सुल; है गोविन्द ! सुने राज्य, भोग या जीवनका क्या काम है १ जिनके छिए हमने राज्य, भोग और मुखकी बाहना की, वही आचार्य, काका, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साहे और अत्यात्य स्त्रजत जीवन और यनकी आशा' छोडकर युद्धके लिये

. ३३-३४

खड़े हैं।

[प्रार्शन-विषाद-योग

यह छीग मुक्ते मार डालं अथवा मुक्ते तीनों लोकका राज्य मिल जाय, तो भी, हे मधुसूद्दन ! में उन्हें मारना नहीं चाहता। तो फिर ज़मीनके एक टुकड़ेंके लिए इन्हें फ्यों मारू ? ३५

हे जनार्दन ! घृतराप्ट्रकं पुत्रोंको मारकर मुक्ते क्या झानन्द होगा १ इन आततायियोंको भी मारनेमें हमें पाप ही छगेगा । ३६

इससे हे माधन ! मेरे अपने ही बांधन धृत-राष्ट्रके पुत्रोंको हमारा मारना उचित नहीं है। स्वजनको ही मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं?

छोभसे जिनके चित्त मिछन हो गये हैं, वे कुछनाशसे होनेवाछे दोप और मित्रद्रोहके पापको भछे ही न देख सकें, परन्तु हे जनार्दन ! कुछ-

प्राध्याय १]

नाशसे होनेवाले दोपको सममनेवाले हम लोग पापसे बचना क्यों न जानें १ ३८-३६

कुलके नाशसे सनातन कुलधमोंका नाश होता है और धर्मका नाश होनेसे अधर्म समूचे कुलको डुवा देता है।

हे कृष्ण ! अधर्मकी दृद्धि होनेसे कुलिखयां दूपित होती हैं और उनके दूषित होनेसे वर्णका संकर हो जाता है। ४१

ऐसे संकरसं कुळघातकका और उसके कुळका नरकवास होता है और पिण्डोदककी क्रियासे वञ्चित रहनेके कारण उसके पितरोंकी अवगति होती है।

कुळघातक छोगोंके इस वर्णसंकरको उत्पन्न करनेवाले दोपोंसे सनातन जानिधर्म और कुळधर्मोंका नारा हो जाता है। 23

[ग्रर्जुन-विपाद-योग

हे जनार्दन ! जिसके कुळधर्मका नाश हुआ हो ऐसे मनुप्यका अवस्य नरकमें वास होना है। यह हम छोग सुनते आये हैं। ४४

अहो, कैसी दुःसकी वात है कि हम छोग महापाप करनेको तैयार हो गये हैं अर्थान् राज्य-सुखके छोभसे स्वजनको मारनेको तैयार हो गये हैं! ४५

निःशस्त्र और सामना न करनेवाले मुस्तको यदि धृतराप्ट्रके शस्त्रधारी पुत्र रणमें मार डालें तो वह मेरे लिए वहुत कल्याणकारक होगा। ४६ संजयने कहा—

इतना कहकर रणमें शोकले व्यथित-चित्त अर्जुन धनुपवाण डालकर, रथके पिछले भागमें बैठ गये। ४७

श्चह्याय १]

ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमङ्गवर्गीता रूपी टपनिषद् धर्यात् प्रकृतिषान्तर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्य-श्रर्जुनसंवादका श्रर्जुन-विशह-योग नामक प्रथम खध्याय समाप्त हुत्या।

सांख्ययोग

मोहवश मनव्य प्रथमेको धर्म मान लेता है । मोहके कारमा श्रपने श्रीर परायेका भेद प्रज़िनने किया। यह भेद मिध्या है यह बतलाते हुए श्रीकृपण् देह चौर ग्रात्माकी भिनता बतलाते हैं, देहरी श्रनित्वता श्रीर पृथकता तथा श्रात्माकी नित्तता चौर उसकी एकता बतलाते हैं। मनप्र केवल पुरुपार्थका खिषकारी है, परिगामका नहीं। इसलिए उसे श्रपने वर्तव्यका निश्रय करके निश्चिन्तभावसे उसमें लगे रहना चाहिए। एसी परायगातासे वह मोज प्राप्त कर सकता है।

ग्राध्याय २]

संजयने कहा---

यों करुणासे दीन वने हुए और अंशुवृर्ण व्याकुल नेत्रींवाले दुःश्वी अर्जुनसे मधुस्दनने यह वचन कहे। १

श्रीभगवान वोले-

है अर्जुन ! श्रेष्ठ पुरुपोंके अयोग्य, स्वर्गसे विमुख रखनेवाला और अपयश देनेवाला यह मोह तुमे इस विपम घड़ीमें कहांसे आ गया ?

हे पार्थ ! तू नामर्द मत वन ! यह तुभे शोभा नहीं देता। हृदयकी इस पामर निर्वलताको त्यागकर हे परन्तप ! तू उठ । ३ अर्जुनने कहा—

हे मधुसूद्न ! भीष्म क्यार होणको रणभूमिमें १४ .

[सांख्ययोग

में वाणों द्वारा केंसे मारू ? हे अस्सिट्न ! ये तो पूजनीय हैं। ४

महातुभाव गुरुजनोंको न मारकर इस छोकमें भिश्रात्र खाना भी अच्छा है, क्योंकि गुरुजनोंको मारकर तो मुक्ते रक्तसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोग ही भोगने ठहरे।

में नहीं जानता कि दोनोंमें क्या अच्छा है हम जीतें यह या वे हमें जीतें यह । जिन्हें मारकर भें जीना नहीं चाहता, वे धृतराष्ट्रके पुत्र ये सामने खड़े हैं।

कायरतासे मेरी वृत्ति मारी गयी है। मैं कर्तन्यनिमृद्ध हो गया हूं। इसल्प्रिप जिसमें मेरा हित हो, वह मुम्मसे निश्चय-पूर्वक कहनेकी प्रार्थना ग्रध्याय २]

करता हूं। मैं आपका शिष्य हूं। आपकी शरणमें आया हूं। मुक्ते मार्ग वतलाइये। ७ इस लोकमें धनधान्य-सम्पन्न निष्कण्टक राज्य या इन्द्रासन मिलनेपर भी उसमेंसे इन्द्रियोंको चूस लेनेवाले मेरे शोकको दूर करनेका कुल सामान नहीं दिखाई हेता।

संजयने कहा--

हे राजन् ! गुडाकेश अर्जुनने हृपीकेश गोविन्दसे उपरोक्त प्रकारसे कहा, 'में नहीं छडूंगा' यह कहकर वे चुप हो गये । हे भारत ! इन दोनों सेनाओंके बीचमें उदास हो बैठे हुए अर्जुनसे सुस्कुराते हुए हृपीकेशने ये

१०

१Ę

वचन कहे--

श्रीभगवानने कहा---

तू शोक न करने योग्यका शोक करता है, ओर पण्डिताईके वोल वोलता है, परन्तु पण्डित मरे जीतोंका शोक नहीं करते।

फ्योंकि बास्तवमें देखनेपर में, तू या यह राजा किसी कालमें न थे, अथवा मविष्यमें न होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। १२

देहपारीको जैसे इस शरीरमें कोमार, योवन ब्रोर जराकी प्राप्ति होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी भी प्राप्ति होती है। इस विपयमें बुद्धिमान पुरुपको मोह नहीं होता।

हे कौन्तेय ! इन्द्रियोंके स्पर्श ठंड, गरमी, सुख और दुःख देनेवाले होते हैं। वे अनित्य ग्रध्याय २]

होते हैं। आते हैं और जाते हैं। इन्हें तूं सहन कर। १४

हे पुरुपश्रेष्ट! सुख-दुःश्वर्में सम ग्हनेवाले जिस बुद्धिमान पुरुपको ये विषय व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके योग्य वनता है।

असन्का अस्तित्व नहीं है और सत्का नारा नहीं है। इन दोनोंका निर्णय ज्ञानियोंने जाना है। १६

जिससे यह अखिल जगत ज्याप्त है, उसे तू अविनाशी जानना। इस अव्ययका नाश करनेमें कोई समर्थ नहीं है।

निस रहनेवाले समाप सविनाशी देहीकी यह देहें नाशवान कही गयी हैं। इसलिए हे भारत ! तू युद्ध कर। १८ जो इसे मारनेवाला मानते हैं और जो इसे माग हुआ मानते हैं, वे दोनों कुछ नहीं जानते। यह (शारमा) न मारता है, न मारा जाता है। १६ यह कभी जन्मता नहीं हैं, मरता नहीं हैं। यह था और भविष्यमें नहीं होगा यह भी नहीं हैं। इसलिए यह अजन्मा है, अनित्य है, शास्त्रन हैं, पुरातन हैं; शरीरका नाश होनेसे उसका नाश नहीं होता।

हे पार्थ ! जो पुरुष आत्माको अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह फिसीको कैसे मरवाता है या किसको मारता है ? २१ जैसे मनुष्य पुराने बक्तोंको छोड़कर नथे धारण करता है, वैसे देहधारी जीर्ण हुई देहको त्यागकर दूसरी नथी देह पाता है। २२

स्त्रध्याय २]

इस (आत्मा) को शक्ष काटते नहीं, क्षाम जलातो नहीं, पानी गलाता नहीं, वायु सुखाता नहीं।

यह न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह नित्य है, सर्वगत है, स्थिर है, अच्छ है और सनातन है।

साथ हो, यह इन्द्रिय और मनके लिए अगम्य है, विकार-रहित कहा गया है, इसलिए इसे वैसा जानकर तुसे शोक करना उचित नहीं है। २१ अथवा जो तू इसे नित्य जन्मने और मरनेवाला माने, तो भी, हे महावाहो ! तुसे शोक करना उचित नहीं है। २६ जन्मनेवालोंको मृत्यु और मरनेवालोंके लिए जनम अनिवार्य है। इसिटिए जो अनिवार्य है, उसका शोक करना अचित नहीं है। २७ हे भारत! भूनमात्रकी जनमके पहलेकी और मृत्युके वादकी अवस्था देखी नहीं जा सकती; वह अन्यक्त है, बीचकी ही स्थिति व्यक्त होती है। इसमें चिन्ताका क्या कारण है? २८ टिप्पणी—भृत ध्रयोत स्थावर जंगम छि। कोई इसे आश्चर्य-समान देखता है, दूसरे उसे

आश्चर्य-समान वर्णन करते हैं; और दूसरे उसे आश्चर्य समान वर्णन किया हुआ सुनते हैं, परन्तु सुननेपर भी कोई उसे जानते नहीं हैं। २६

हे भारत ! सबके देहमें विद्यमान यह देहघारी भारमा नित्य अवध्य है ; इसल्प्टिंग तुमे भृतमात्रके विपयमें शोक करना उचित नहीं है । ३०

ग्रध्याय २]

टिप्पणी—यहाँ तक श्रीकृष्णाने बुद्धि-प्रयोगसे श्वात्माका नित्यत्व श्रीर देहका श्रीनत्यत्व सममाकर बतलाया, कि यदि किसी स्थितिमें देहका नार्य करना उचित सममा जाय, तो स्वजन-परिजनका भेद करके कौरव समे हैं इसलिए उन्हें कैसे मारा जाय, यह विचार मोहजन्य है। श्रव श्रर्जुनको ज्ञियधर्म क्या है, यह बतलाते हैं।

स्वधर्मको समसकर भी तुमे हिचकिचाना उचित नहीं, क्योंकि धर्मगुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियके लिए और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता।

हे पार्थ ! यों अपने आप प्राप्त हुआ और मानों स्वर्गका डार ही खुळ गया हो, ऐसा युद्ध तो भाग्यशाळी छत्रियोंको ही मिलता है.। ३२

यदि तू यह धर्मप्राप्त युद्ध न करेगा, तो स्वधर्म भौर फीर्चिको खोकर पाप वटोरेगा । ३३

34

सव छोग तेरी निन्दा निरन्तर करते रहेंगे। और सम्मानित पुरुषके लिए अपकोर्त्ति मरणसं 'भो बुरी है। 38 जिन महारिययोंसे तूने मान पाया है, वे ही तुंभे डरकर रणसे भागा मानेंगे और तुभे तुच्छ सममॅगे।

और तेरे राष्ट्र तेरं बलकी निन्दा करते हुए न कहने योग्य अनेक वातें कहेंगे। इससे अधिक दु:खदायी और क्या हो सकता है १

जो तु मारा जायगा तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जो तू जीतेगा तो पृथ्वी भोगेगा। इसलिए है कोन्तेय । छडनेका निश्चय करके तृ खड़ा हो । ३७

टिप्पणी-इस प्रकार भगवानने धात्माका नित्यत्व भ्रौर देहका श्रनित्यत्व बतलाया । फिर सहज- ग्रध्याय २]

प्राप्त युद्ध करनेमें ज्ञियको धर्मकी बाधा नहीं होती
यह भी दतलाया। इस प्रकार ३१ वें उलोक्से सगवानने
परमार्थके साथ उपयोगका मेल मिलाया है। इतना
कहनेके बाद भगवान गीताके प्रधान उपदेशका
प्रवेश एक ज्लोकमें कराते हैं।

सुख ओर दुःख, ठाम और हानि, जय और पराजयको समान समसकर युद्धके छिए तैयार हो। ऐसा करनेसे तुभे पाप नहीं छगेगा। ३८

मेंने तुमे सांख्य सिद्धान्त (तर्कवाद) के अनुसार तेरा यह कर्तव्य वतळाचा।

अव योगवादके अनुसार समम्प्राता हूं सो सुन । इसका आश्रय ग्रहण करनेसे तू कर्म-वन्धनको तोड़ सकेगा। ३६

इसमें आरम्भका नाश नहीं होता। उल्टा

[सांख्यग्रोत

ननीजा नहीं निकल्ता। इस धर्मका यत्किञ्चित् पालन भी महाभवसे बचा लेना है। ४०

हं कुरुनन्द्न ! योगवादीकी तिश्रवात्मक बुद्धि एकरूप होती है, परन्तु अनिश्रववाहोंकी बुद्धियां अनेक शाखाओंबाही और अनन्त होती हैं।

टिप्पणी—जब शुद्धि एकसे मिटकर श्रमेक श्रुद्धियां) होती हैं, तब वह शुद्धि न रहकर वासनाका रूप धारण करती हैं। इसलिए श्रुद्धियोंसे तात्पर्य है वासना।

अज्ञानी बेदबादी, 'इसके सिवा और कुछ नहीं है', यह कहनेवाले, कामनावाले, स्वर्गको श्रेष्ठ माननेवाले, जनम-मरण रूपी कर्मके फल देनेवाली और भोग तथा ऐरवर्य-प्राप्तिक लिए करनेवाले कमोंके वर्णनसे भगे हुई बातें बड़ा-बड़ाकर कहते हैं। भोग और एरवयंमें आसक्त रहनेवाले इन लोगोंकी वह बुद्धि मारी जाती है। इनकी बुद्धि न तो निश्चयवाली होती है, और न वह समाधिमें ही स्थिर हो सकती है। ४२-४३-४४

टिण्पणी—योगवादक विरुद्ध कर्मकारड श्रयवा बदबादका वर्णन उपरोक्त तीन ब्लोकोंमें किया गया। कर्मकारड या बदबादसे तात्पर्य हैं कल उत्पन्न करनेके लिए उद्योग करनेवाली श्रगणित क्रियायें। ये क्रियायें बेदके रहस्यसे, बेदान्तसे श्रवता और श्रस्प कलवाली होनेके कारण निर्श्वक हैं।

हे अर्जुन ! तीन गुण जो बेदके विषय हैं उनसे तृ अख्प्रि रह । सुख दुःसादि इन्होंसे सुक्त हो । निटा सटा वस्तुमें स्थित रह । किसी २६ चस्तुको पाने और संभाटनेकी मांमटमेंसे मुक्त रह। सात्मपरायण हो । ४५

जैसे जो काम कुएंसे निकलते हैं वे सब उसी प्रकार सरोबरसे भी निकल सकते हैं, वैसे ही जो सब बेदोंमें हैं, वह ज्ञानवान ब्रह्मपरायणको आत्मानुभवमेंसे मिल रहता है। ४६

कर्ममें हो तुभे अधिकार है, उससे उत्पन्न होनेबाटे अनेक फटोंमें कदापि नहीं। कर्मका फट तेरा हेतु नहों। कर्मन करनेका भी तुभे आग्रह नहों।

हे धनश्चय ! आसक्ति त्यागकर, योगस्थ रहकर अर्थात् सफलता निष्फलतामें समानभाव रखकर तृ कर्म कर । समताका नाम ही योग है। ४८ हे धनश्चय ! समत्व-बुद्धिकी तुलनामें केवल कर्म बहुत तुच्छ हैं। त् समत्व-बुद्धिका आश्रय प्रहण कर। फलको उहेरा बनानेवाले मतुष्य दयाके पात्र हैं।

बुद्धियुक्त अर्थान् समताबाढे पुरुपको यहाँ पाप पुण्यका स्पर्श नहीं होता। अतएव त् समत्बके छिए प्रयत्न कर। समता ही कार्यक्कशलता है।

नव तेरी दुद्धि मोहरूपी दलदलसे पार ज्तर जायगी तव तुम्हे सुने हुएके विपयमें और सुननेको जो वाकी होगा उसके विषयमें उदासीनता प्राप्त होगी। ५२

अनेक प्रकारके सिद्धान्तोंक सुननेसे व्यप्न हुई तेरी चुद्धि जब समाधिमें स्थिर होगी तभी तृ समत्वको प्राप्त होगा। ५३

अर्जुनने फहा—

हं केशव ! स्थितप्रज्ञ अथवा समाधिस्थके प्या चिह्न होते हैं ? स्थितप्रज्ञ किस प्रकार बोलता, वैठता और चलता है ? ५४

श्रीभगवानने कहा---

हे पार्थ ! जब मनुष्य मनमें उटती हुई सभी कामनाओंका त्याग करता है और आत्मा-द्वारा ही आत्मामें सन्तुष्ट रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। ५५ टिप्पणो—आत्मासे ही आत्मामें सन्तुष्ट रहना धर्यात् आत्माका ज्ञानन्द अन्दरसे खोजना। छव-दुःख देनेवाली वाहरी चीज़ॉफर ज्ञानन्दका आधार न रखना। ज्ञानन्द छखसे भिन्न वस्तु है यह ध्यानमें रखना चाहिये। सुके घन मिलनेपर में उसमें छख मानूं यह मोह है। में भिन्नारी होठाँ, खानेका दुःख हो, फिर भी में चोरी या किन्हीं दूसरे प्रलोभनोंमें न पहूं, उसमें जो बात मौजूद है वह सुके ज्ञानन्द देती है, और वह आत्म-सन्तोप है।

दु:खसे जो दु:खी न हो, सुबकी इच्छा न रखे और जो राग, भय और क्रोधसे रहित हो वह स्थिरदुद्धि सुनि कहलाता है।

सर्वत्र राग-रहित होकर जो पुरुष शुभ या अशुभकी प्राप्तिमें न हिपत होता है न शोक करता है, उसकी दुद्धि स्थिर है। कहुआ जैसे सब ओरसे अंग समेट हेता है, बैसे ही जब बह पुरुष इन्द्रियोंको उनके विपयोंसे समेट हेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हुई कही जाती है।

दंहधारी निराहारी गहता है, नव उसके विषय मन्द्र पड़ जाते हैं, परन्तु गस नहीं जाता; वह रस तो ईश्वरका साम्रात्कार होनेसे शान्त होता है।

टिप्पणी—यह ग्लोक उपवास धादिका निषेध नहीं करता, चरन उसकी सीमा स्चित करता है। निपयोंको शान्त करनेके लिए उपवासादि धावग्यक हैं, परन्तु उनकी जड़ प्रार्थात उनमें जो रस रहता है, वह तो रैग्वरकी मांकी होनेपर ही शान्त होता है। जिते रैग्वर-सान्नात्कारका रस लग जाता है, वह दूसरे रसोंको भूल ही जाता है।

हं कीन्तेय । चतुर पुरुषके ख्योग करते गहने पर भी इन्द्रियां ऐसी चलायमान हैं कि उसके मनको भी वलात्कारसे हर छेती हैं।

इत सब इन्द्रियोंको वशमें रखकर योगीको मुम्ममें तन्मय हो रहना चाहिए। क्योंकि अपनी इन्दियां जिसके वशमें हैं, उसकी दृद्धि स्थिर है।

टिप्पणी--तात्पर्य, भक्तिके विना-ईग्वरकी सहायताके त्रिना—मनुष्यका प्रयक्ष मिथ्या है।

विपयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुपको चनमें आसकि ज्ल्पन्न होती है, आसक्तिसे कामना होती है और कामनासे क्रोध होता है।

टिप्पणी--कामनावालेके लिए क्रोध धानिवाय

है, क्योंकि काम कभी नूस होता ही नहीं।

[सांख्ययोग

क्रोधसे मृड्ता उत्पन्न होती है, मृड्तासे होश टिकाने नहीं रहना, होश ठिकाने न रहनेसे ज्ञानका नाश हो जाता है और जिसका ज्ञान नष्ट हो गया वह मृतक-नुल्य हैं।

 परन्तु जिसका मन अपने अधिकारमें है और जिसकी इन्द्रियां रागद्वेप-रहित होकर उसके वशमें रहनी हैं, वह मनुष्य इन्द्रियोंका व्यापार चलाते हुए भी चित्तकी प्रसन्नता प्राप्त करता है।

चित्त प्रसन्न गृहनेसे उसके सब दुःख दृर हो जाते हैं। जिसे प्रसन्नना प्राप्त हो जाती है, उसकी बुद्धि तुरन्त ही स्थिर हो जाती है। ई४

जिसे समत्व नहीं हैं, उसे विवेक नहीं हैं। उसे भक्ति नहों हैं। और जिसे भक्ति नहीं हैं, उसे शान्ति नहीं मिलती हैं। और जहां शान्ति नहीं हैं, वहां सुख कहांसे हो सकता है ? हैं

ग्रध्याय २]

विपयोंमें भटकनेवाली इन्द्रियोंके पीछे जिसका मन दौड़ता है, उसका मन वायु जैसे नौकाको जलमें खोंच ले जाता है, वैसे ही उसकी बुद्धिको जहां चाहे वहां खोंच ले जाता है।

इसिलिए हे महावाहो ! जिसको इन्द्रियां चारों ओरके विपयोंसे निकलकर अपने नशमें आ जाती हैं, उसकी दुद्धि स्थिर हो जाती है ।

जब सब प्राणी सोते रहते हैं तब संध्यमी जागता रहता है। जब छोग जागते रहते हैं तब ज्ञानबान मुनि सोता रहता है। है

टिप्पणी—भोगी मनुष्य रातके वारह-एक बजे तक नाच, रंग, खानपान खादिमें खपना समय विताते हैं थौर फिर सबेरे सात-खाट बजेतक सोते हैं। संयमी रातको सात खाट बजे सोका मध्य-राजिके समय उटकर ईंग्वरका ध्यान करते हैं। इसके सिवा जहां भोगी रांसारका प्रपञ्च बढ़ाता है चौर ईंग्वरको भूतता है वहाँ संयमी सांसारिक प्रपञ्चोंसे चेखवर रहता है चौर ईंग्वरका साजात्कार करता है। इस प्रकार दोनोंका पंच न्यारा है, वह इस ग्लोकमें भगवानने बतलाया है।

निद्योंके प्रवेशसे भरता रहनेपर भी जैसे समुद्र अचल रहना है, वैसे ही जिस मनुज्यमें संसारके भोग शान्त हो जाते हैं, वही शान्ति प्राप्त करता है, न कि कामनावाला।

सन कामनाओंका त्यागकर जो पुरुष इच्छा, ममता और खहंकार-रहित होकर निचरण करता है, वहीं शान्ति पाता है। ७१

हे पार्थ ! ईश्वरको पहचाननेवाली स्थिति इस

ग्रध्याय २]

प्रकारकी होती है। इसे पानेपर फिर वह मोहवश नहीं होता और यदि मृत्युकालमें भी ऐसी ही स्थिति टिकं तो वह ब्रह्मनिवाण प्राप्त करता है।

ॐ तत्सत्

रस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता-रूपी उपनिषद् धर्पाद नक्षविद्यान्तर्गत योगशास्त्रका श्रीकृष्ट्यार्जुन-संगदका सांख्य-योग नामक दूसरा श्रध्याय समाप्त हुसा ।

3

कर्मयोग

यह श्रथ्याय गीताका स्वस्त्य जाननेकी कुक्षी कहा जा सकता है। इसमें कर्म कैसे करना चाहिये, कीन कर्म करना चाहिये श्रीर सत्रा कर्म किसे कहना चाहिये, यह स्पष्ट किया गया है। श्रीर वतलाया है कि सत्रा ज्ञान पारमार्थिक कमोंमें परियात होना ही चाहिये।

अर्जुनने कहा—

हे जनार्दन ! यदि आप कर्मकी अपेक्षा बुद्धिको अधिक श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव ! आप मुक्ते घोर कर्ममें क्यों प्रेरित करते हैं ? १ टिप्पणी--बुद्धिसे तात्पय है समत्व-बुद्धि।

अपने मिश्र वचर्नोंसे मेरी बुद्धिको आप मानों शंकाशील बना रहे हैं। इसल्ये आप मुम्तसे एक ही बात निश्चय-पूर्वक कहिये, कि जिससे मेरा कल्याण हो!

टिप्पणी — अर्जुन उक्ताता है, क्योंकि एक झोरसे भगवान उसे ग्रिथिल होनेके लिए उलाहना देते हैं और दूसरी ओर दूसरे अध्यायके १६-५० श्लोकोंमें कर्म-त्यागका ग्रामास मिलता है। गम्भीरता-पूर्वक विचार करनेपर मालूम होता है कि ऐसा नहीं है यह भगवान ग्रामे बरलायेंगे।

श्रीभगवानने कहा-

है पापरहित ! इस छोकमें मैंने पहले दी अवस्थायें वतलागी हैं एक तो ज्ञानयोग द्वारा सांक्योंकी, दूसरी कर्म चोगद्वारा चोगियोंकी । ३ कर्मका आरम्भ न करनेसे मनुष्य नैष्कर्म्यका अनुभव नहीं करता और कर्मके केवल वाहात्यागसे मोक्ष नहीं पाता।

टिप्पणी—नैप्कार्य धार्यात् मनसे, वाग्रीसे धौर ग्रारीरसे कर्मका धामात्र । ऐसी निष्कर्मताका धानुभव किसीको कर्मन करनेसे नहीं हो सकता । सब इसका धानुभव करेसे होता है वह धाय देखना है।

वास्तवमें कोई एक क्ष्णभर भी कर्म किये विना नहीं रह सफता। प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुण परवश पड़े प्रत्येक मनुष्यसे कर्म कराते हैं। ४

जो मतुष्य कर्म करनेवाली इन्द्रियोंको रोकता है, परन्तु उन इन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन मनसे करता है, वह मृहात्मा मिथ्याचारी कहलाता है।

36

टिप्पणी—जैसे कि. जो वाशीको रोकता है पर मनमें किसीको गाली देता है. वह निष्कर्म नहीं हैं, बल्कि मिथ्याचारी है। इसका यह ताल्पर्य नहीं है कि जब तक मन न रोका जा सके तयतक शरीरको रोकना निरर्थक है। शरीरकों रोके बिना सनपर श्रंहरा श्राता ही नहीं। परना ग्ररीरके श्रंकुशके साध-साथ मन पर ग्रंकुश रखनेका प्रयत्न होना ही चाहिये। जो लोग भय या ऐसे ही बाह्य कारखोंसे धरीरको रोक्ते हैं, परन्तु मनपर नियन्त्रमा नहीं रखते, इतना ही नहीं विक्त मनसे तो विषय भोगते हैं और मौका मिले तो शरीरसे भी भोगें ऐसे मिथ्याचारियोंकी यहाँ निन्दा है। इसके वादके ग्लोकमें इससे उलटा भाव दिखाते हैं।

परन्तु हे अर्जुन ! जो मतुष्य इन्द्रियोंको मनसे नियममें स्खक्त संगरहित होकर, कर्म करनेवाली इन्द्रियोद्वारा कर्मयोगका आरम्भ करता है, वह श्रेप्ठ पुरुप है। ७

टिप्पणी--इसमें वाहर और ग्रन्तरका मेल मिलाया गया है। मनको श्रंकुशमें रखते हुए भी मनुष्य धरीरद्वारा श्रर्यात् कर्मेन्द्रियोद्वारा कुछ न इन्द्र तो करेगा हो। परन्तु जिसका मन श्रंकृशित है, उसके कान दृषित वातें न छन कर ईश्वर भजन छनेंगे, सत्युरुरोंका गुण्य-गान स्तेगे। जिसका मन श्रपने वरामें है, वह हमलोग जिसे विषय कहते हैं, उसमें दिलचस्पी नहीं लेता। ऐसा मर्नुप्य खात्माको शोभा देनेवाले कर्म ही करेगा। ऐसे कर्म करनेको कर्ममार्ग कहते हैं। जिसके द्वारा आत्माका शरीरके बन्धनसे छुटनेका योग संघे वह कर्मयोग है। इसमें विषयासक्तिको स्थान हो ही नहीं सकता।

इसलिए तू नियत कर्म कर। कर्म न करनेको अपेक्षा कर्म करना अधिक अच्छा है। तेरे ग्रध्याय ३]

शरीरका व्यापार भी कर्म विना नहीं चल सकता।

टिप्पणी—निवत शब्द मूल ख्लोकमें है। उसका सम्यन्ध पिछले क्लोकसे है। उसमें मनद्वारा इन्द्रियोंको निवममें रखते हुए संगरहित होक्त कम करनेवालेकी स्तुति है, यहां निवत कर्मका अर्थात् इन्द्रियोंको नियममें रखकर, करनेवाले कर्मका अनुरोध किया गया है।

यज्ञार्थ किये हुए कर्मके अतिरिक्त कर्मोंसे इस छोकमें बन्धन पैदा होता है। इसिंख्ये है कोन्तेश तू रागरहित होकर यज्ञार्थ कर्म कर। ध

टिप्पणी — यज्ञ अर्थात् परोपकारार्थ, ईश्वरार्थ किये हुए कर्म ।

यद्ग-सहित प्रजाको उपजाकर प्रजापित त्रह्माने कहा :—इस यद्मद्वारा तुम्हारी वृद्धि हो । यह तुम्हें इच्छित फल दे । 'तुम यहहारा देवताओंका और देवता तुम्हारा पोपण करें। और एक दूसरेका पोपण करते हुए तुम परमकल्याणको प्राप्त करो । ११

'यद्यद्वारा सन्तुष्ट हुए देवता तुम्हें इन्हित भोग देंगे। उनका बदला दिये बिना, उनका दिया हुआ जो भोगेगा वह अवस्य चोर है।' १२

टिप्पणो-पहाँ देवका यह श्रर्थ है कि मृतमात्र देव्वरको सृष्टि है। मृतमात्रको सेवा देवसेवा है श्रीर वह यह है।

जो यज्ञसे उत्ररा हुआ खानेबाले हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। जो अपने लिये हो पकाने हैं, वे पाप खाते हैं।

अन्नसे भृतमात्र उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षासे उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञसे होनी है और यज्ञ कर्मसे होता है। १४

ग्रध्याय ३]

त् जान है कि कर्म प्रश्नतिसे उत्पन्न होता है, प्रश्नति अञ्चरत्रहासे उत्पन्न होती है और इसिटिए सर्वव्यापक त्रहा सड़ा यहामें अधिष्ठित है।

इस प्रकार प्रवर्तित चक्रका जो अनुसरण नहीं करता, वह मनुष्य अपना जीवन पापी वनाता है, इन्द्रिय-सुखोंमें फँसा रहता है और हे पार्थ । वह व्यर्थ जीता है। १६

पर जो मनुष्य आत्मामें रमण करता है, जो इसीसे तृप रहता है और उसीमें सन्तोप मानता है, इसे कुछ करना नहीं रह जाता।

करने न करनेमें उसका कुछ भी स्वार्ध नहीं है। भूतमात्रमें उसका कोई निजी स्वार्ध नहीं है। १८ इसिंछए तृ तो संगरिहत होकर निरन्तर कर्तेन्य कर्म कर। असंग रहकर ही कर्म करनेवाला पुरुष मोक्ष पाता है। १९

जनकादि कर्मसे ही परमसिद्धिको प्राप्त हो गये।

लोकसंग्रहकी दृष्टिसे भी तुसे कर्म करना उचित है। २०

जो जो आचरण उत्तम पुरुष करते हैं, उसका अनुकरण दूसरे छोग करते हैं। वे जिसे प्रमाण बनाते हैं, उसका छोग अनुसरण करते हैं। २१

हे पार्थ! मुक्ते तीनों छोकमें कुछ भी करनेको नहीं है। पाने योग्य कोई वस्तु पाई न हो, यह नहीं है तथापि में कर्ममें प्रवृत्त रहता हूं।

टिप्पणी-सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी इत्यादिकी श्रविराम श्रीर श्रन्क गति ईखरके कम सचित करती है। यह कमें मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक कहे जा सकते हैं। इंग्वर निराकार होनेपर भी शारीरिक कर्म करता है, यह केसे कहा जा सकता है, यहां ऐसी शंकाकी गुंजायश नहीं है । क्योंकि वह ऋशरीर होनेपर भी शरीरीकी तरह श्रावरण करता हुन्ना दिखायी देता है। इसीलिए वह कर्म करते हुए भी खकर्मी श्रीर श्रुलिप्त है। मनुष्यको समभाना तो यह है कि जैसे ईखरकी प्रत्येक कृति यंत्रवत् काम करती है, वैसे ही सनुष्यको भी बुद्धि-पूर्वक किन्तु यन्त्रकी भांति ही नियमित काम करना चाहिये। मनुष्प्रकी विशेषता यन्त्रकी गतिका श्रानाहर कर स्वेच्छाचारी होनेमें नहीं है, बल्कि ज्ञानपूर्वक उस गतिका अनुकरण करनेमें है। श्रलिस रहकर, यंत्रवत् कार्यं करनेसे उसे रगड़ नहीं खगती। वह मृत्युपर्यन्त ताजा रहता है। देह देहके नियमानुसार समयपर नष्ट होती है, परन्तु उसके श्रन्दरका श्रात्मा } जैंसा था वैमा ही रहता है।

यदि में कभी भी अंगड़ाई हेनेके हिये भी रुके विना कर्ममें प्रवृत्त न म्हूं, तो है पार्थ ! होग सभी तरहसे मेरे आचरणका अनुकरण करने हमोंगे।

यदि में कर्मन करूं, तो ये छोक श्रष्ट हो जायें ; में अञ्चलस्थाका कर्ता वनूं और इन छोकोंका नाश कर्दा।

हे भारत ! जिस प्रकार अज्ञानी छोग आसक्त होकर काम करते हैं उसी प्रकार ज्ञानीको आसक्ति-रहित होकर छोककल्याणकी इच्छासे काम करना चाहिये ।

कर्ममं आसक्त अज्ञानी मनुष्योंकी बुद्धिको ज्ञानी डाँवाडोल न करे, परन्तु समत्वपूर्वक अच्छी ग्रध्याय ३]

तरह कर्मकरके इन्हें सब कर्मोंमें प्रेरित करे। २६

सब कर्म प्रकृतिके गुर्णो द्वारा किये हुए होते हैं। अहंकारसे मृद्ध बना हुआ मनुष्य में कर्ता हूं ऐसा मानता है। २७

हे महावाहो ! गुण और कर्मक विभागका रहस्य जाननेवाटा पुरुप शुण गुणोंमें वर्न रहे हैं' यह मानकर उसमें आसक्त नहीं होता। २८

टिप्पणी—जिसप्रकार श्वासोच्छ्वास म्रादि क्रियाचे भ्रपने भ्राप होती रहती हैं, उनमें सबुष्य भ्राप्तक नहीं होता और जब उन झंगोंको कोहे बोमारी होती है, तभी मनुष्यको उनकी चिन्ता करनी पड़ती है या उसे उन म्रंगोंके अस्तित्वका भान होता है, उसी प्रकार स्वानाविक कर्म अपने भ्राप होते हों तो उनमें भ्रासिक नहीं होती। जिसका स्वभाव उदार है, वह स्वयं श्रभनी उदारताको जानता भी नहीं ; परन्तु उससे दान फिये विना रहा ही नहीं जाता। ऐसी श्रनासिक श्रभ्यास श्रीर ईश्वरकृपासे ही प्राप्त होती है।

प्रकृतिके गुणोंसे मोहे हुए मनुष्य गुणोंके कमोंमें ही आसक्त रहते हैं। ज्ञानियोंको चाहिए कि वे इन अज्ञानी, मन्द्युद्धि छोगोंको अस्थिर न करें।

अध्यात्मवृत्ति रखकर सब कर्म मुक्ते अर्पण करके, आसक्ति और ममत्वको छोड़, राग-रहित होकर तू युद्ध कर।

टिप्पणी—जो शरीरस्थ श्रात्माको पहचानता है श्रीर उसे परमात्माका श्रंश जानता है, वह सब परमात्माको ही श्रर्पण करेगा। ऐसे, जैसे कि सेवक स्त्रामीके श्राध्यमें निवाह करता है श्रीर सब उद्ध उसीको श्रर्पण करता है। ग्रध्याय ३]

श्रद्धा रसक्तर, हे पको सागकर जो मनुष्य मेरे इस मतके अनुसार चलते हैं, वे भी कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। ३१

परन्तु जो मेरे इस अभिप्रायका दोप निकाल कर एसका अनुसरण नहीं करते, वे ज्ञानहीन मूर्ख हैं। उनका नाश हुआ समसी।

हानी भी अपने स्वंभावके अनुसार आचरण . करते हैं, प्राणीमात्र अपने स्वभावका अनुसरण करते हैं, वहाँ वळात्कार क्या कर सकता है ? ३३

टिप्पणी—यह उल्लोक दूसरे इंध्यायके ६१ वं या ६ द वें उल्लोकका विरोधी नहीं है। इन्द्रियोंका विधह करते करते मनुष्यको सर सिटना है, लेकिन फिर भी सफलता न मिले तो निग्रह अर्थात् बलात्कार निरर्थक है। इसमें निग्रहको निन्दा नहीं की गयी है, स्वभावका साम्राज्य दिखलाया गया है। यह तो मेरा स्वभाव है, यह कहकर कोई निखटू वन वेठे तो वह इस ग्लोकका श्वर्थ नहीं समभता। स्वभावका हमें पता नहीं चलता। जितनी श्वादतें हैं सब स्वभाव नहीं हैं। श्वीर श्वात्माका स्वभाव कर्ध्वगमन है। इसलिए श्वात्मा जब नीचे उतरे तब उसका सामना करना कत्वब है। इसीसे नीचेका ग्लोक स्पष्ट करता है।

अपने-अपने विषयोंमें इन्द्रियोंको रागद्वेष रहता ही है। मनुष्यको उनके वश न होना चाहिए। क्योंकि वे मनुष्यके मार्ग-शत्रु हैं। ३४

टिप्पणी—कानका विषय है सनना। जो भाषे वहीं सननेकी इच्छां यह राग है। जो न भाषे वह सननेकी अनिच्छा यह द्वेष है। 'यह तो स्वभाव है' यह कहकर रागद्वेषके वश न हो उनका मुकावला करना चाहिये। आत्माका स्वभाव सख-दुःखते अञ्चतं रहना है। उस स्वभावतक मनुष्यको पहुंचना है।

ग्रध्याय ३]

पराया धर्म सुलम होनेपर भी उसकी अपेक्षा अपना धर्म विगुण हो तो भी अधिक अच्छा है। स्वधर्ममें मृत्यु मली है। परधर्म भयावह है। ३५

टिप्पणी—समाजमें एकका धर्म माहू देनेका होता है शिता है और दूसरेका धर्म हिसाब रखनेका होता है। हिसाब रखनेका होता है। हिसाब रखनेकाला भले ही उत्तम गिना जाय, परन्छ माडू देनेवाला भ्रपना धर्म त्याग दे तो वह अष्ट हो जाय और समाजको हानि पहुँचे। ईश्वरके यहां दोनोंकी सेवाका मृल्य उनकी निष्टाके अञ्चसार कृता जायगा। व्यवसायका मृल्य वहां तो एक ही हो सकता है। दोनों ईश्वरापंश बुद्धिसे अपना कर्तव्य पालन करें तो समानरूपसे मोह्नके अधिकारी वनते हैं।

अजुनने कहा--

हे वार्ष्णेय ! मानों बलात्कारसे लगाया जा

रहा हो इस तरह इच्छा न होनेपर भी मनुष्य किसकी प्रेरणासे पाप करता है ? ३६

श्रीभगवानने कहा-

रजोगुणसे उत्पन्न होनेवाला यह (प्रेरक) काम है, क्रोध है, इसका पेट ही नहीं भरता। यह महापापी है, इसे इस लोकमें शत्रुहत्प समम्ह। ३७

टिप्पणी—हमारा वास्तविक शत्रु श्रन्तरमें रहनेवाला चाहे काम कहिये चाहे क्रोध—वही है।

जिस तरह धूर्येसे आग, मैल्से दर्पण किंवा मिल्लीसे गर्भ ढका रहता है, ब्सी तरह कामादि-रूप शत्रुसे यह ज्ञान ढका रहता है। ३८

हे कीन्तेय ! तृप्त न किया जा सकनेवाला ऐसां यह कामरूप अग्नि नित्यका शत्रु है। उससे ज्ञानीका ज्ञान ढका ग्हता है। ३९ इन्द्रियां, मन और वृद्धि—यह रात्रुका निवासस्थान है। इसके द्वारा ज्ञानको ढककर यह रात्रु देहधारीको मूर्च्छित करता है। ४०

टिप्पणी—इन्द्रियोंमें काम ज्यास होनेके कारण मन मलिन होता है, उससे विवेक-शक्ति मन्द होती है, उससे झानका नाग होता है। देखो अध्याय २, इलोक ६२-६४।

हे भरतर्पभ ! इसिछए तू पहले तो इन्द्रियोंको नियममें रखकर ज्ञान और अनुभवका नाश करनेवाले इस पापीका अवस्य त्याग कर । ४१

इन्द्रियां स्ट्रम हैं उनसे अधिक सूद्रम मन है, उससे अधिक सूद्रम बुद्धि है। जो बुद्धिसे भी असन्त सूद्रम है वह आत्मा है। ४२

टिप्पणी—तात्पर्य यह कि यदि इन्द्रियां वशमें १हें तो सूरम कामको जीतना सहज हो आय!

[क्रीयोग

इस तरह बुद्धिसे परे आत्माको पहचानकर और आत्माद्वारा मनको बशकरके हे महात्राहो ! कामरूप वुर्जय शत्रुका संहार कर । ४३

टिप्पणी—यदि मनुष्य शरीरस्य खात्माको जान ले तो मन उसके वशमें रहेगा, इन्द्रियोंके वशमें नहीं रहेगा। और मन जीता जाय तो काम क्या कर सकता है !

ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता व्यतिषद अर्थात् ह्रह्म-विद्यान्सर्गत योगशास्त्रेके श्रीकृष्यार्जुन-संगदका कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय सगाप्त हुआ।

ज्ञानकर्मसंन्यासयोग

इस श्रय्यायमें तीसरेका विशेष विवेचन हैं श्रीर भिव-मिच प्रकारके कई यज्ञोंका वर्णन हैं। श्रीभगवानने कहा—

यह अविनाशो योग मेंने विवस्त्रान (सूर्य) से कहा । उन्होंने मनुसे और मनुने इक्ष्वाकुसे कहा। १

इस प्रकार परम्परासे मिला हुआ और राज-पियोंका जाना हुआ वह योग दीर्यकालके वलसे नष्ट हो गया । १

वही पुगनव योग मेंने आज तुमे वतलाया,

[ज्ञानकर्मसंन्यासयोग

क्योंकि तू मेरा भक्त है और यह योग उत्तम मर्मकी बात है। अर्जुनने कहा—

सापका जन्म तो हालका है और विवस्त्रानका पहले हो चुका है। ऐसी अवस्थामें में केंसे जानूं कि आपने वह (योग) पहले कहा था १ ४ श्री भगवानने कहा—

हे अर्जुन ! मेरे और तेरे जन्म तो अनेक हो चुके हैं। उन सबको में जानता हूं, तू नहीं जानता।

में अजन्म, अविनाशी और फिर भूतमात्रका हैश्वर हूं, तथापि अपने स्वभावको छेकर अपनी मायाके बळसे जन्म धारण करता हूं। है हे भारत! जब-जब धर्म मन्द पड़ता है, ग्रध्याय ४]

अधर्म जोर करता है, तब-तब में जन्म धारण करता हूं। ७

साधुओंकी रक्षाके लिए और दुर्टोके विनाशके लिए तथा धर्मका पुनरुद्धार करनेके लिए युग-युगमें में जन्म लेता हूं।

टिप्पणी—यहां श्रद्धावानों को आखासन है और सत्यकी—धर्मकी-अविचलताको प्रतिज्ञा है। इस संसारमें नवारभाग हुआ ही करता है। परन्तु अन्तमें धर्मकी ही जय होती है। सन्तोंका नाध नहीं होता, क्योंकि सत्यका नाध नहीं होता। हुप्टोंका नाध ही हैं, क्योंकि असत्यका अस्तित्व नहीं है। यह जानकर मनुष्पको अपने कर्तापनके अभिमानसे हिसा नहीं करनी चाहिये, दुराचार न करना चाहिये। ईरवरकी गहन माया अपना काम करती ही जाती है। यही अवतार या ईरवरका जन्म है। वस्नुतः ईरवरके लिए जन्मना होता ही नहीं।

[ज्ञानकर्मसंन्यासयोग

इस तरह जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मका रहस्य जानता है वह है अर्जुन ! शरीरका त्याग कर पुनर्जन्म नहीं पाता है।

टिप्पणी—क्योंकि जब मनुष्यका यह दृद् विज्वास हो जाता है कि इंग्यर सत्यकी ही जय कराता है, तब वह सत्यको नहीं छोड़ता, धीरज रखता है, दुःख सहन करता है घोर ममतारहित रहनेके कारण जन्म-मरणके चक्रसे मुक्त होकर ईंग्यरका ही ध्यान धरते हुए उसीमें लीन हो जाता है।

राग, भय और क्रोधरहित हुए, मेरा ही ध्यान धरते हुए, मेरा ही आश्रय छेनेवाले और ज्ञानरूपी तपसे पवित्र हुए बहुतेरोंने मेरे स्वरूपको प्राप्त किया है।

जो जिस प्रकार मेरा आश्रय लेते हैं वैसे ही में उन्हें फल दंता हूं। चाहे जिस तरह भी हे पार्थ ! मनुष्य मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं—मेरे शासनमें रहते हैं। ११

ट्रिप्पणी—ताल्पर्य, कोई ईश्वरी झान्नका उल्लंबन नहीं कर सकता। जैसा बोता है बैसा काटता है, जैसी करनी बैसी पार उत्तरनी। ईश्वरी क़ान्नमें— कर्मके नियममें झपवाद नहीं है। सबको समान झर्थात् खपनी योग्यताके झनुसार न्याय मिलता है।

कर्मकी सिद्धि चाहनेवाले इस छोकमें देवता-ओंको पूजते हैं। इससे चन्हें कर्मजनित पर्छ तुरन्त मनुष्यछोकमें ही मिछ जाता है। १२

टिप्पणी—देवता श्रधोत स्वर्गमें रहनेवाले इन्द्र-वरुणादि व्यक्ति नहीं। देवता श्रधोत् इंख्यकी ग्रंगरूपी शक्ति। इस ग्रर्थमें मनुष्य भी देवता है। भाफ, विजली श्रादि महान शक्तियां देवता हैं। इनकी श्राराघनाका फल तुरन्त ग्रोर इसी सोकमें मिलता हुन्ना हम देसते

[ज्ञानकर्मसंन्यासयोग

हैं। यह फल ज्ञियाक होता है। वह श्रात्माको सन्तोप नहीं देता तो फिर मोज्ञ तो दे ही कहांसे सक्ता है?

गुण और कर्मके विभागानुसार मैंने चार वर्ण उत्पत्न किये हैं। इनके कर्ता होनेपर भी मुक्ते तु अविनाशी अकर्ता समसना। १३

मुक्ते कर्म स्पर्श नहीं करते। मुक्ते इसके फलकी लालसा नहीं है। इस प्रकार जो मुक्ते अच्छी तरह जानते हैं वे कर्मके बन्धनमें नहीं पड़ते। १४

टिप्पणी—क्योंकि मनुष्यके सामने कर्म करते हुए प्रकर्मी रहनेका सर्वोत्तम हप्टान्त है। और सबका कर्ता ईश्वर ही है, हम निमित्त मात्र ही हैं, तो फिर कर्तापनका ग्रामिमान केंसे हो सकता है ?

यों जानकर पहले मुमुञ्ज लोगोंने कर्म किये

ग्रध्याय ४]

हैं। इससे तू भी पूर्वज सदासे करते आये हैं वैसे कर। १५

कर्म क्या है, अकर्म क्या है इस विपयमें सममत्वार छोग भी मोहमें पड़े हैं। इस कर्मके विषयमें में तुभे अच्छी तरह वतळाउँगा। इसे जानकर तू अशुभसे वचेगा। १६ कर्म, निपिद्धकर्म और अकर्मका भेद जानना

चाहिये। कर्मकी गति गृह है। १७ कर्ममें जो अकर्म देखता है और अकर्ममें जो कर्म देखता है, वह लोगोंमें बुद्धिमान गिना जाता है। वह गोगी है और वह समर्था कर्म करनेबाला

है। वह योगी है और वह सम्पूर्ण कर्म करनेवाला है। १८

टिप्पणी—कर्म करते हुए भी जो कर्तापनका श्रमिमान नहीं स्वता टसका कर्म श्रक्म है श्रीर जो वाहरसे कर्मका त्याग करते हुए भी मनके महल चनाता

[ज्ञानकर्मसंन्यासयोग

ही रहता है उसका श्रकम कम है। जिसे लक्बा हो गया है, वह जब इरादा करके-श्रमिमानपूर्वक-नेकार हुए त्रांगको हिलाता है, तब वह हिलता है। यह बीमार ग्रंग हिलानेकी क्रियाका क्रता बना। घारमाका गुर्गा घकतांका है। जो महित होकर श्रपनेको क्तां मानता है, इस श्रात्माको मानों लक्या हो गया है चौर वह च्रिभमानी होकर कर्म करता है। इस भांति जो कर्मकी गतिको जानता है, वही दुद्धिमान योगी कत्तव्यपरायम् गिना जाता है। "में करता हुँ" यह माननेवाला कर्म-विकर्मका भेद भूल जाता है श्रीर साधनके भले-युरेका विचार नहीं करता। श्रात्माकी स्वामाविक गति कर्घ्व है, इसलिये जव मनुप्य नीतिसे हटता है तब उसमें ग्रहंकार खबरव है यह बहा जा सकता है। श्रमिमान-रहित प्ररूपके कमं सहज ही सात्त्रिक होते हैं।

ज़िसके समस्त आरम्भ कामना और संकल्प-

ग्रध्याय ४]

रहित हैं, उसके कर्म ज्ञानकुषी अग्निद्वारा भस्म है। गये हैं। एसेको ज्ञानी छोग पण्डित कहते हैं। १६

जिसने कर्मफलका त्याग किया है, जो सह। सन्तुष्ट गहता है, जिसे किसी आश्रमकी लालसा नहीं है, वह कर्ममें अच्छी तगह प्रवृत्त होते हुए भी, कुछ नहीं करता, यह कहना चाहिए।

टिप्पणी--- प्रधांत् उसे कर्मका बन्धन भोगना नहीं पकृता।

जो आशारहित हैं, जिसका मन अपने वशमें हैं, जिसने संग्रहमात्रको छोड़ दिया है और जिसका शरीर ही मात्र कर्म करता है, वह करते हुए भी दोपी नहीं होता।

टिप्पणी—अभिमानपूर्वक किया हुआ कर्ममात्र चोहे जैसा सात्त्विक होनेपर भी बन्धन करनेवाला है। यह जब ईन्बरार्पया बुद्धिसे अभिमान विना होता है, तव बन्धनरहित बनता है। जिसका "मैं" शुन्यताको प्राप्त हो गया है, उसका गरीर ही भर कर्म करता है। सोते हुए मनुष्यका गरीर ही भर कर्म करता है यह कहा जा सकता है। जो केंद्री वरवस ग्रानिच्छासे हल चलाता है, उसका गरीर ही काम करता है। जो ग्रापनी इच्छासे हैं वना है, उसका भी गरीर ही भर काम करता है। से सर काम करता है। स्वयं शुन्य बन गया है, प्रेरक हैं ग्वर है।

जो सहजमें प्राप्त हुएसे सन्तुष्ट रहता है, जो सुख दुःखादि इन्झांसे मुक्त हो गया है, जो इ परहित हो गया है, जो सफलता निष्पलतामें तटस्थ है, वह कार्य करते हुए भी बन्धनमें नहों पड़ता।

जो आसक्तिरहित है, जिसका चित्त झानमय है, जो मुक्त है और जो यक्षर्य ही कर्म करनेवाला है, उसके कर्ममात्र लय हो जाते हैं। २३

च्यध्याय १]

(यज्ञमें) अपर्ण यह ब्रह्म है, हवनकी वस्तु— हिन यह ब्रह्म है, ब्रह्मस्पी अग्निमें हवन करने-बाला यह भी ब्रह्म है। इस प्रकार कर्मके साथ जिसने ब्रह्मका मेल मिला लिया है, वह ब्रह्मको ही पाता है।

दूसरे कितने ही योगी देवताओंका पूजन-रूप यज्ञ करते हैं स्त्रीर दूसरे ब्रह्मरूप स्निमें यज्ञहारा बज्जको ही होमते हैं। २५

और दूसरे श्रवणादि इन्द्रियोंका संवमरूप यज्ञ करते हैं और कुछ दूसरे शब्दादि विषयोंको इन्द्रियाग्निमें होमते हैं।

टिप्पणी—तुनने की क्रिया इत्यादिका श्रंपम करना यह एक वात है; श्रोर इन्द्रियोंको उनयोगमें लाते हुए उनके विषयोंको प्रमुपीत्यर्थ काममें लाना दूसरी बात है—तैसे मजनादि सनना। वस्तुतः दोनों एक हैं। और दूसरे समस्त इन्द्रियकर्मीको और प्राणकर्मोको ज्ञानदीपकसे प्रज्वित की हुई आत्मसंयम रूपी योगाग्निमें होमते हैं। २७

टिप्पणी—श्रथांत् परमात्मामें तन्मय हो जाते हैं।

इस प्रकार कोई यहार्थ ट्रव्य देनेवाले होते हैं; कोई तप करनेवाले होते हैं। कितने ही अग्रङ्ग-योग साधनेवाले होते हैं। कितने ही स्वाध्याय और ज्ञानयज्ञ करते हैं। ये सब कठिन अतधारी प्रयत्नशील याज्ञिक हैं।

दूसरे प्राणायाममें तत्पर रहनेवाळे अपानको प्राणवायुमें होमते हैं प्राणमें अपानको होमते हैं, सथवा प्राण और अपान दोनोंका अवरोध करते हैं। २६ टिप्पणी—यह तीन प्रकारके प्राणायाम हैं:रेचक पूरक घोर कुम्मक। संस्कृतमें प्राणायायुका अर्थ
गुजरातीकी अपना उल्टा है। यह प्राणयायु अन्दरसे
बाहर निकलनेवाला है। हम बाहरसे निसं अन्दर
खींचते हैं उसे प्राण्यायु—आक्सीननके नामसे
पहचानते हैं।

और दूसरे आहारका संयम करके प्राणोंको प्राणमें होमते हैं। जिन्होंने यहाँद्वारा अपने पापोंको क्षय कर दिया है, ऐसे ये सब यहाँ जाननेवाले हैं।

हे कुरुसत्तम ! यहासे चवरा हुआ अस्त खानेवाले लोग सनातन ब्रह्मको पाते हैं ।—यहा न करनेवालेके लिये यह लोक नहीं है, तब परलोक कहांसे हो सकता है ?

इस प्रकार वेट्में अनेक प्रकारके यहाँका वर्णन हुआ है। इन सबको कर्मसे उत्पन्न हुए टिप्पणी-यहाँ कर्मका व्यापक श्रथ है। श्रधाँत् शारीरिक मानसिक चौर चात्मिक। ऐसे कर्म विना यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ विना मोज्ञ नहीं होता। इस प्रकार जानना और तदनुसार श्राचरण करना इसका नाम है यहाँका जानना। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य श्रपना शरीर ब्रद्धि थ्रौर श्रात्मा प्रभु-प्रीत्यर्थ-स्रोक सेवार्ध काममें न लावे तो वह चोर टहरता है श्रीर मोत्तके योग्य नहीं वन सकता। जो केवल बुद्धिशक्तिको ही काममें लावे श्रीर शरीर तथा श्रारमाको चुरावे वह परा याज्ञिक नहीं है: ये शक्तियां मिले विना उसका परोपकारार्थ उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए ग्राह्म-शुद्धिके विना लोकसेवा श्रासम्भव है। सेवकके लिए शरीर, बुद्धि और श्रात्मा-नीति तीनोंका समान रूपसे विकास करना कर्तव्य है।

ग्रध्याय ४]

हे परन्तप ! द्रव्ययहाको अपेक्षा ज्ञान यहा अधिक अच्छा है, क्योंकि हे पार्थ ! कर्ममात्र ही ज्ञानमें पराकाष्टाको पहुंचते हैं। ३३

टिप्पणी—परोपकारवृत्तिसे दिया हुन्ना झुन्य भी यदि ज्ञानपूबक न दिया गया हो तो बहुत बार हानि करता है, यह किसने;श्रनुभद नहीं किया है ? अच्छी वृत्तिसे होनेवाले सब कर्म तभी शोभा देते हैं, जब उनके साथ ज्ञानका मिलाप हो ! इसलिए कममात्रकी पूर्णांहुति ज्ञानमें ही है ।

इसे तू तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानियोंकी सेवा दरके और नम्रतापूर्वक विवेक सहित वारंवार . प्रश्न करके जानना । वे तेरी जिज्ञासा तृप्त करेंगे । ३४

टिप्पणी—झान प्राप्तकरनेकी तीनशर्ते—प्रियापात परिप्रक्ष श्रौर सेवा इस युगर्ने खूब ध्यानमें रखने योग्य हैं। प्रिणिपात प्रधांत् नम्नता, विमेक; परिप्रक्ष प्रयांत् धार यार पृद्धना; सेवारहित नम्नता वुगामदमें दानिल हो सकती है। फिर, ज्ञान खोजके यिना सम्भव नहीं है, इसलिए जब तक समक्षमें न स्त्राचे तय तक धिष्यको गुरसे नम्नतापूर्वक प्रश्न पृद्धतं रहना, यह जिज्ञासाकी निगानी है। इसमें श्रद्धाकी स्नावन्यकता है। जिसपर श्रद्धा नहीं होती, उसकी स्त्रोर हार्दिक नम्नता नहीं होती; उसकी सेवा तो हो ही कहांसे सकती है?

यह ज्ञान पानेके बाद हे पाण्डव ! फिर तुभे ऐसा मोह न होगा । उस ज्ञानद्वारा तृ भूतमात्रको आत्मामें और मुममें देखेगा । ३५

टिप्पणी--'यथा फिरिडे तथा ब्रह्मारहे'का यही ग्रर्थ है। जिसे ग्रात्म-दर्शन हो गया है वह श्रपनी श्रात्मा भौर दृसरोंकी श्रात्मामें भेद नहीं देखता। ग्रध्याय १]

समस्त पापियोंसे तू बड़ेसे वड़ा पापो हो तो भी ज्ञानरूपी नौकाद्वारा सब पापोंको तृ पार कर जायगा। ३६ हे सजुन ! जैसे प्रज्वाद्यित सम्नि इन्धनको भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूपी सम्नि सब

कर्मोंको भस्म कर देता है। ३७ ज्ञानके समान इस संसारमें और कुळ पवित्र नहीं है। योगमें—समत्वमें—पूर्णताप्राप्त मनुष्य सप्तयपर अपने आपमें उस ज्ञानको पाता है। ३८ अद्धावान, ईस्वरपरायण, जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञान पाता है और ज्ञान पाकर तुरन्त परम शान्ति पाता है। ३६

जो अज्ञानी और श्रद्धारहित होकर संशयवान है, एसका नाश होता है। संशयवानके लिये

[ज्ञानकर्मक्षेत्रप्रासयोग

न तो यह लोक है, न परलोक; उसे कहीं सुख नहीं है। ४०

जिसने समत्व-रूपी योगद्वारा कर्मोंका सर्थात् कर्मफटका त्याग किया है और ज्ञानद्वारा संशयको छेद डाला है, वैसे आत्मदर्शीको है धनश्चय ! कर्म बन्धनरूप नहीं होते।

इसिटिए है भारत ! हृदयमें अज्ञानसे उत्पन्न हुए संशयको आत्मज्ञान-म्हपी तटकारसे नाश करके योग—समत्व धारण करके खड़ा हो । ४२

ॐ तत्सन्

इस प्रकार शीमद्भगवद्गीतास्पी उपनिषद चर्यात् महावियोन्तर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका शानकर्म-संन्यासयोग नामक चौषा यध्याय समाप्त हुया।

ሂ

क्मसंन्यासयोग

इस अध्यायमें कर्मयोगके विना कर्मसंन्यास
हो ही नहीं सकता और वस्तुतः दोनों एक ही
हैं यह वतलाया गया है।

अजुनने कहा---

है कृप्ण ! कर्मोंके त्यागकी और फिर कर्मोंके योगकी आप स्तुति करते हैं। इन दोमेंसे श्रेयस्कर क्या है यह मुक्ते बधार्थ निश्चयपूर्वक कहिये। १ श्रीभगवानने कहा—

कमीका त्याग और योग दोनों मोछदायक हैं। इनमें भी कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग बढ़कर है। जो मनुष्य द्वेष नहीं करता और इच्छा नहीं करता उसे निख संन्यासी समम्मना चाहिये। जो सुख-दुःखादि इन्द्रसे मुक्त हैं, वह सहज ही बन्धनोंसे छूट जाता है।

टिप्पणी—तात्पर्य यह कि कर्मका त्याग यह संन्यासका खास सज्ज्ञण नहीं है, वरन इन्द्रातीत होना ही है। एक मनुष्य कर्म कत्ता हुआ भी संन्यासी हो सकता है, दूसरा कर्म न करते हुए भी मिथ्याचारी हो सकता है। देखी ग्रध्याय ३ श्लोक ६।

सांख्य और योग—ज्ञान और कर्म—यह दो भिन्न हैं, ऐसा बज्ञानी कहते हैं, पण्डिन नहीं कहते। एकमें अच्छी तरह स्थिर रहनेवाला भी दोनोंके फल पाता है।

टिप्पणी—ज्ञानयोगी लोकसंग्रह-रूपी कर्मयोगका विशेष फल संकल्पमात्रते प्राप्त करता है। कमयोगी प्रपत्नी प्रनासक्तिके कारण बाह्य कर्म करते हुए भी ज्ञानयोगीकी ग्रान्ति श्रनायास भोग करता है।

ग्रध्याव ५]

जो स्थान सांख्यमानीं पाते हैं। वही योगी भी पाता है। जो सांख्य और योगको एक रूप देखता है, वहीं सचा देखनेत्राळा है।

हे महावाहो ! कर्मचोगके विना कर्मत्याग कप्ट-साध्य है, परन्तु समत्ववाटा मुनि शीव्रतासे मोझ पाता है।

जिसने योग साधा है, जिसने हृत्यको विशुद्ध किया है जीर जिसने मन और इन्द्रियोंको जीता है, और जो भूतमात्रको अपने समान ही समसता है, ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी उससे अख्सि रहता है।

देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, साते, चलते, सोते, श्वास लेते, आंख खोलते वन्द्र करते, केवल इन्द्रियां हो अपना काम करती हैं ऐसी ७ई

[कर्मसंन्यासयोग

भावना रखकर तत्त्वज्ञ योगी यह सममे कि 'मैं कुछ करता ही नहीं।' ८-९

टिप्पणी—जब तक श्रिभमान है, सब तक ऐसी श्रिलिस स्थिति नहीं प्राप्त होती। इसलिए विषयांसक मनुष्य 'विषयोंको मैं नहीं भोग करता, इन्द्रियां श्रपना काय करती हैं।' यह कहकर छूट नहीं सकता। ऐसा श्रनथ करनेवाला न गीता समभता है, श्रीर न धर्म ही जानता है। इस वस्तुको नीचेका श्लोक स्पष्ट करता है।

जो मनुष्य कर्मोंको ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर आचरण करता है वह जैसे पानीमें रहनेवाळा कमल अल्प्नि रहता है वैसे ही पापसे अल्पि रहता है।

शरीरसें, मनसे, वुद्धिसे या केवल इन्द्रियोंसे योगीजन आसक्ति-रहित होकर आत्मगुद्धिके लिए कर्म करते हैं।

ग्रध्याय ५]

समतावान कर्मफळका त्याग करके परमशान्त पाता है। अस्थिरचित्त कामनावाळा वनकर फळमें फँसकर बन्धनमें रहता है।

संयमी पुरुष मनसे सब कमोंका त्याग करके नव द्वारयुक्त नगररूपी शरीरमें रहते हुए भी कुछ न करता न कराता हुआ सुखमें रहता है। १३

टिप्पणी—दो नाक, दो कान, दो आंख, मल-त्यानके दो स्थान और शुख यह शरीरके नव शुल्य द्वार हैं। यों तो स्वचाके असंख्य छिद्र मात्र दरवाजे ही हैं। इन सब दरवाजोंका चौकीदार यदि इनमें आने-जानेवाले अधिकारियोंको ही आने-जाने दे कर अपना धर्म पालता है तो उसके लिए कहा जा सकता है कि वह यह आना-जाना होते रहनेपर भी, उसका हिस्सेदार नहीं, बल्कि केवल साजी है, इससे वह न करता है, न कराता है। जगतका प्रभु न कर्नृत्व रचता है, न कर्म रचता है; न कर्म और फलका मेल साधता है। प्रकृति ही सत्र करती है।

दिप्पणी—ईस्वर कत्ती नहीं है। कर्मका नियम
प्रयत घोर घनिवार्य है। घोर जो जैसा करता है
उसको वैसा भरना ही पड़ता है। इसीमें ईश्वरको
महादया है, उसका न्याय विद्यमान है। छुद्ध न्यायमें
छुद्ध दया है। न्यायको विरोधी दया दया नहीं है, यिक करता है। पर मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं है। इससे
उसके लिए तो दया—जमा यही न्याय है।
वह स्वयं निरन्तर न्यायपात्र होकर जमाका
यावक है। वह दूसरेका न्याय जमासे ही चुका
सकता है। जमाके गुण्का विकास करनेपर ही
प्यन्तमें ध्यकतां—योगी—समतावान—कर्ममें कुशल
यन सकता है।

ईरवर किसीके पाप या पुण्यका दायित्व नहीं

ग्रध्याय ४]

हेता। अज्ञानद्वारा ज्ञान दक जाता है। और इससे छोग मोहमें फँस जाते हैं। १५

टिप्पणी—अज्ञानसे, 'मैं करता हूँ' इस वृत्तिसे मनुष्य कर्मबन्धन वाँघता है। फिर भी वह भले दुरे फलका आरोप ईम्बरपर करता है, यह मोह-जाल है।

परन्तु जिनका अज्ञान, आत्मज्ञानद्वारा नारा हो गया है, उनका वह सूर्वके समान, प्रकाशमय ज्ञान परमतत्त्वका दर्शन कराता है। १६

ह्यानद्वारा जिनके पाप धुल गये हैं से, झीर ईश्वरका ध्यान धरनेवाले, तत्मय हुए, उसमें स्थिर रहनेवाले और उसीको सर्वस्व माननेवाले लोग मोह्य पाते हैं।

विद्वान और विनयी ब्राह्मणमें, गायमें, हाथीमें

[कर्मसंन्यासयोग

कुत्तेमें और वृत्तेको खानेवाले मनुष्यमें ज्ञानी समदृष्टि रखते हैं। १८

टिप्पणी—तात्पर्य, सथकी उनकी खायरयकताचुसार तेवा करते हैं। प्राह्मण खोर चाग्डालके
प्रति समभाव रखनेका खर्य यह हैं कि
प्राह्मण्यको सर्प काटनेपर उसके इंग्रको जैसे ज्ञानी
प्रेमभावते चूसकर उसे विपमुक्त करनेका प्रयत्न करेगा
उसी प्रकार चाग्डालके सम्बन्धमें वैसी स्थितिमें
व्यवहार करेगा।

जिनका मन समत्वमें स्थिर हो गया है, उन्होंने इस देहसे ही संसारको जीत लिया है। ब्रह्म निष्कलङ्क स्वीर समभावी है। इसलिए वे ब्रह्ममें ही स्थिर हुए हैं।

टिप्पणी—मनुष्य जैसा ग्रौर निसका चिन्तन करता हैं, बैसा होता हैं। इसलिए समस्वका चिन्तन ग्रध्याय ५]

क्तके, दोप-रहित होक्द, समस्वकी मृर्तिरूम निर्दोष प्रहाको पाता है।

जिसकी बुद्धि स्थिर हुई है, जिसका मोह नष्ट हो गया है, जो ब्रह्मको जानता है और जो ब्रह्म-परायण रहता है, वह प्रियको पाकर मुख नहीं मानता और अग्रियको पाकर दुःख नहीं मानता।

वाह्य विषयोंमें जिले आसक्ति नहीं है ऐसा पुरुष अन्तरमें जो आनन्द्र भोग करता है वह सक्षय आनन्द्र उपरोक्त ब्रह्मपरायण पुरुष अनुभव करता है। २१

टिप्पणी—जो अन्तर्मृत हुआ है वही ईन्द्रर-प्राज्ञात्कार कर एकता है और वही परस आनन्द्र पाता है। त्रिपयोंने निवृत्त रहकर कर्म करना और बहासनाधिने

[कर्मसंन्यासयोग

रमण करना ये दोनों भिन्न वस्तुयें नहीं हैं, वरन् एक ही वस्तुको देखनेकी दो दृष्टियां हैं—एक ही सिक्केकी दो पीठें हैं।

विपयजनित भोग अवस्य ही दुःखके कारण हैं। हे कौन्तेय । वे आदि और अन्तवाले हैं। दुद्धिमान मनुष्य उनमें रत नहीं होता। २२

देहान्तके पहले जो मनुष्य इस देहसे हो काम और क्रोधक वेगको सहन करनेकी शक्ति प्राप्त करता है, उस मनुष्यने समत्वको पाया है, वह सुखी है। २३

टिप्पणी—सृत शरीरको जैसे इच्छा या द्वेष नहीं होता, एख दुःख नहीं होता, उसी तरह जो जीवित रहते भी सृतक्के समान—जड़ भरतको भांति देहातीत रह सकता है वह इस संसारमें विजयी हुत्या है स्थीर वह वास्तविक सलको जानता है।

श्रध्याय ५]

जिसे भीतरका आनन्द है, जिसके हृद्यमें शान्ति है, जिसे अवश्य अन्तर्ज्ञान हुआ है, वह ब्रह्मरूप हुआ योगी ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करता है। २४

जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, जिनकी शंकाएँ शान्त हो गयी हैं, जिन्होंने मनपर अधिकार कर लिया है और जो प्राणीमात्रके हितमें ही लगे रहते हैं ऐसे ऋषि ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करते हैं। २५ जो अपनेको पहचानते हैं, जिन्होंने काम क्रोधको जीत लिया है और जिन्होंने मनको वश कर लिया है ऐसे यतियोंके लिये सर्वत्र ब्रह्म-निर्वाण ही है।

याह्य विपय-भोगोंका वहिष्कार करके, दृष्टिकी भ्रू क्रटिके वीचमें स्थिर करके, नासिका द्वारा आने-

[कर्मसंन्यासयोग

जानेवाले प्राण और अपान वायुकी गति एक समान रखकर, इन्द्रिय, मन और वृद्धिको वशमें करके तथा इच्छा, भय और क्रोधसे रहित होकर जो मुनि मोक्षमें परायण रहता है, वह सदा मुक्त ही है।

टिप्पणी—प्राण्वायु श्चन्द्रसे वाहर निकलने-वाला है श्चीर श्चपान वाहरसे श्चन्द्रर जानेवाला वायु है। इन ग्लोकोंमें प्राणायाम श्चादि यौगिक क्रियाश्चोंका समर्थन है। प्राणायाम श्चादि तो वाह्य क्रियायें हैं श्चीर उनका प्रभाव धरीरको स्वस्य रखने श्चीर परमात्माके रहने योग्य मन्दिर बनाने तक ही परिमित है। भोगीका साधारण ज्यायाम श्चादिसे जो काम निकलता है, वही योगीका प्राणायाम श्चादिसे निकलता है। भोगीके ज्यायाम श्चादि उसकी हन्द्रियोंको उन्नेजित करनेमें सहायता पहुँचाते हैं। प्राणायामादि योगीके धरीरको नीरोगी श्चीर कठिन बनाने पर

भो, इन्द्रियोंको गान्त एवनेमें पहायसा करते हैं। ग्रानकाल प्रासायामादिकी विधि वहुत ही कम लोग जानते हैं भीर उनमें भी बहुत थोड़े उसका सदुपयोग करते हैं। जिसने इन्द्रिय, मन श्रीर बुद्धिपर क्सले कम प्राथमिक विजय प्राप्त की है. जिसे सोलकी उत्कट श्रमिलापा है, जिसने रागद्वेपादिको जीत कर भवको छोड़ दिया है, उसे प्रायायामादि उपयोगी भौर सहायक होते हैं। श्वन्तः शौचरहित प्राणायामादि बन्धनका एक साधन बन-कर, सनुप्यको सोहकूपर्ने श्रधिक नीचे से जा सकते हैं-ऐसा बहुतोंका धनुभव है। इससे योगीन्द्र पतप्जलिने यम-नियमको प्रथम स्थान देकर उसके साधकके लिए ही मोलमार्गमें :प्रायायामादिको सहायक साना है।

्यम पांच हैं:—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिष्रह । नियम पांच हैं:—शौच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय और ११वरप्रणिधान ।

[कर्मसंन्यासयोग

यह ओर तपके भोक्ता सम्पूर्ण छोकके महेरवर ओर भूत मात्रके हित करनेवाछे ऐसे मुस्को जानकर (उक्त मुनि) शान्ति प्राप्त करता है। २९

टिप्पणी—इस भ्रष्ट्यायके चौदहवें पन्द्रहवें, तथा ऐसे ही दूसरे क्लोकोंका यह क्लोक विरोधी है यह कोई न समके। ईरवर सर्वयक्तिमान होते हुए क्ला-प्रकर्ता, मोक्ता-ग्राभोक्ता जो कहो सो है धौर नहीं है। यह ध्ववर्षानीय है। मनुष्यकी भाषासे भ्रतीत है। इससे उसमें परस्पर-विरोधी गुणों भीर धक्तियोंका भी धारोपण करके, मनुष्य उसकी कांकीकी भ्राना रखता है।

ॐ तत्सत्।

इस प्रकार श्रीमञ्जगनद्गीतारूपी उपनिषद प्रार्थात् प्रदा-विपान्तर्गत योगशास्त्रके श्रीक्रप्लार्जुनसंवादका कर्मसंन्यास-योग नामक पांचवां प्रध्याय समाप्त हुत्या ।

ध्यानयोग

इस घ्रष्यायमें योग साधनेके — समत्व प्राप्त करनेके —कई साधन बतलाये गये हैं। श्रीभगवानने कहा —

कर्मफलका आश्रय लिये विना जो मनुष्य निहित कर्म करता है वह संन्यासी है, वह योगी हैं; जो अग्नि स्वीर क्रियामाञ्चका त्याग कर बैठता है वह नहीं।

टिप्पणी—श्विष्ठ श्रयांत् साधनसात्र । जब श्विमद्वारा होन होते थे, तब श्वश्चिकी श्वावश्यकता यी । इस युगर्मे मान लीजिए कि चरला सेवाका साधन है, तो उसका त्याग करनेसे संन्यासी नहीं हुआ जा सक्सा । हे पाण्डव ! जिसे संन्यास कहते हैं, उसे तू योग जान । जिसने मनके संकल्पोंको स्यागा नहीं वह कभी योगी हो नहीं सकता ।

योग साधनेवालेको कर्म साधन है, जिसने इसे साधा है इसे शान्ति साधन है। ३

टिप्पणी—जिसकी धारमशुद्धि हो गयी है,
जिसने समत्व सिद्ध कर लिया है, उसं धारमदर्शन
सहज है। इसका यह धर्ध नहीं है कि योगारूको
लोकसंग्रहके लिए भी कम करनेकी धावव्यकता नहीं
रहती। लोकसंग्रहके बिना तो वह जो ही नहीं सकता।
सात्यय, सेवाकम करने भी उसके लिए सहज होते हैं।
यह दिसायेके लिए कुछ नहीं करता। धाष्याय रे—४,
धाष्याय ४—२ से मिलाहये।

जव मनुष्य इन्द्रियोंके विषयोंमें या कर्ममें

ग्राध्याय है]

आसक्त नहीं होता और सब संकल्प वज देता है सब वह योगारुढ़ कहलाता है। ४

आत्मासे मनुष्य व्यात्माका उद्घार करे, उसकी अधोगति न करे। आत्मा ही आत्माका वन्धु है; और आत्मा ही आत्माका राष्ट्र है। ४

उसीका आत्मा बन्धु है जिसने अपने बर्स्स मनको जीता है; जिसने आत्माको जीता नहीं बह अपने प्रति ही शत्रुका-सा व्यवहार करता है।

जिसने अपना मन जीता है और जो सम्पूर्ण रूपसे शान्त हो गया है उसका आत्मा शीत-उप्ण, सुख-दुःख और मान-अपमानमें एक सरीखा रहता है।

जो ज्ञान और अनुभवसे नृप्त हो गया है, जो

[ध्यानयोग

अविचल है, जो इन्द्रियजित् है और जिसे मिट्टी, पत्थर और सोना समान हैं ऐसा ईश्वरपरायण मनुष्य योगी कहलाता है।

हितेच्छु, मित्र, शत्रु, निष्पक्षपाती, दोनोंका भला चाहनेवाला, होपी, वन्धु और साधु तथा पापी इन सभोंमें जो समान भाव रखता है वह श्रेष्ठ है। ह

चित्त स्थिर करके, वासना और संप्रहका त्याग करके, अकेला एकान्तमें रह करके योगी निरन्तर आत्माको परमात्माके साथ जोड़े। १०

पवित्र स्थानमें, एक-पर-एक ऐसा कुरा, मृगचर्म और वस्त्र विछाये हुए, न बहुत नीचा न बहुत ऊंचा स्थिर आसन अपने लिए करके यहां एकाप्रमनसे वैठकर चित्त और इन्द्रियोंको वश करके आत्मशुद्धिके लिए योग साधे। ११-१२ ग्रध्याय ६]

काया, गर्इन और मस्तक समरेखामें अचल रखकर, स्थिर रहकर, इयर-उधर न देखता हुआ अपने नासिकाप्रपर दृष्टि रखकर, पूर्ण शान्तिसं, भय-रहित होकर, ब्रह्मचर्यमें दृढ़ रहकर, मनको मारकर मुस्तमें परायण हुआ योगी मेरा ध्यान धरता हुआ वैठे। १३-१४

टिप्पणी—नासिकाग्रसे मतलब है भ्रुकुटिके बीचका भाग । देखो ग्राष्ट्रयाय १—२७ । ब्रह्मचारीवतके माने बीर्यसंग्रह यह एक ही नहीं है, विल्क ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिए ग्रावस्थक ग्रीहिसादि सभी व्रत हैं।

इस. प्रकार जिसका मन नियममें है, ऐसा योगी आत्माका अनुसन्धान परमात्माक साथ करता है और मेरी प्राप्तिमें रहनेवाळी मोक्षरूपी परम शान्ति प्राप्त करता है। १५ हे अर्जुन ! यह समत्व-रूप योग न तो प्राप्त होता है टूंस-टूंसकर खानेवालेको, न होता है कोरे उपवासीको, वैसे ही न वह प्राप्त होता है बहुत सोनेवालेको अथवा बहुत जागनेवालेको । १६ जो मतुष्य आहार-विहारमें, अन्यान्य कर्ममें, सोने-जागनेमें परिमित रहता है, उसका योग दु:खभक्तन हो जाता है। १७

सलीभांति नियमबद्ध मन जब आत्मामें स्थिर होता है जोर मनुष्य कामनामात्रमें निस्पृह हो जाता है तब वह योगी कहलाता है। १८ आत्माको परमात्माके साथ जोड़नेका उद्योग करनेवाले स्थिरचित्त योगीकी स्थिति वायुरहित स्थानमें अचल रहनेवाले दीपककी-सी कही गई है। १९ घध्याय है]

योगके संवनसे अंकुशमें आया हुआ मन जहां शान्ति पाता है, आत्मास ही आत्माको पह्चानकर आत्मामें जहां यनुष्य सन्तोप पाता है और इन्द्रियांसे परे और बुद्धिसे ब्रहण करने योग्य अनन्त सुखका जहां अनुभव होता है, जहां रहकर मनुष्य मृख वस्तुसं चळायमान नहीं होता अगेर जिसे पानेपर उससे दृसरे दिसी छाभको वह अधिक नहीं मानता और जिसमें स्थिर हुआ महादुःखंत भी हिगता नहीं, उस द्रःखंक प्रसंगसे रहित स्थितिका नाम योगकी स्थिति सममना चाहिए। यह योग ऊदं विना हृद्रतापूर्वक, साधने योग्य है। २०-२१-२२-२३ संकल्पसे उत्पन्न होनेवाछी समस्त कामनार्थीका

पूर्णरूपसे त्याग कर, मनसे ही इन्ट्रिय-समृह्को

सत्र दिशाओंसे मलीभांति नियममें लाकर, अचल बुद्धिसे योगी धीरे-धीर शान्त होता जाय और मनको बात्मामें पिरोकर, दूसरे किसी विपयका विचार न करे।

जहां-जहां चश्वल और स्थिर मन भागे, वहां-वहांसे (योगी) उसे नियममें लाकर अपने वरामें लावे। २६

जिसका मन भलीभांति शान्त हुआ है, जिसके विकार शान्त हो गये हैं, ऐसा ब्रह्मय हुआ निप्पाप योगी सवस्य उत्तम सुख प्राप्त करता है। २७

आत्माके साथ निरन्तर अनुसन्धान करता हुआ पाप-रहित हुआ यह योगी मुख्यतासे ब्रह्मप्राप्ति-रूप अनन्त मुखका अनुभव करता है। २८ ग्रध्याय ६]

सर्वत्र समभाव रखनेवाळा योगी अपनेको भूतमात्रमें और भूतमात्रको अपनेमें देखता है। २६

जो मुक्ते सर्वत्र देखता है और सबको मुक्तें देखता है, वह मेरी दृष्टिके सामनेसे दूर नहीं होता और मैं उसकी दृष्टिके सामनेसे दूर नहीं होता। ३०

मुम्ममें छीन हुआ जो योगी भूतमात्रमें रहने-बाढे मुम्मको भजता है, वह चाहे जिस तरह वर्तता हुआ भी मुम्ममें ही वर्तता है।

टिप्पणी—'श्चाप' जब तक है, तब तक तो परमात्मा पर हैं। 'श्चाप' मिट जाता है—शून्य हो जाता है, तभी एक परमात्माको सर्वत्र देखता है। श्चीर अध्याय १३—२३ की टिप्पणी देखिये। हे अर्जुन! जो मनुष्य अपने जैसा सत्रको देखता है और मुख हो या दुःख दोनोंको समान सममता है बह योगी श्रेष्ट गिना जाता है। ३२ अर्जुनने कहा—

हे मधुसदुन ! यह (समत्व-रूपी) योग जो व्यापने कहा, उसकी स्थिरता में च॰बलताके कारण नहीं देख सकता । ३३ क्योंकि हे कृष्ण ! मन च॰बल ही है, मनुष्यको मथ डालता है और बहुत बल्यान है। जैसे वायुको द्वाना बहुत कठिन है, वैसे मनका वश करना भी मैं कठिन मानता हूं। ३४ श्रीभगवानने कहा—

हे महावाहो ! सची वात है कि मन चश्चल होनेके कारण वश करना कठिन है। पर हे ग्रध्याय ६]

कोत्तेय ! अभ्यास और वैराग्यसे वह वश किया जा सकता है। ३५

मेरा मत है कि—जिसका मन अपने वरा नहीं है, उसे योग-साधना बहुत कठिन है ; पर जिसका मन अपने वरा है और जो यत्रवान है वह उपाय द्वारा साथ सकता है। ३६ अर्जुनने कहा—

कमीके कारण योगश्रष्ट हो जाता है, वह सफलता न पानेसे कौन गति पाता है ? ३७ हे महावाहो | योगसे श्रष्ट हुआ, ब्रह्ममार्गमें भटका हुआ वह छिन्न-मिन्न वादछोंकी मांति उसय-श्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ३८ हे कुग्ण | यह मेरा संशय आप दृर करने

हे कृत्या। जो श्रद्धावान तो हो, पर यत्रमें

थोग्य हैं। आपके सिवा दूसरा कोई इस संशयको दूर करनेवाळा नहीं मिळनेका। ३६

श्रीभगवानने कहा-

हे पार्थ ! ऐसे मनुष्योंका नाश न तो इस छोकमें होता, न परछोकमें । हे तात ! कल्याण-मार्गमें जानेवालेकी कभी दुर्गित होती ही नहीं। ४०

पुण्यशाली लोग जिस स्थानको पाते हैं, उसको पाकर, वहां दीर्घ काल तक रहनेपर योगभ्रष्ट हुआ मनुष्य पवित्र और साधनवालेके घर जन्म लेता है। ४१

या झानवान् योगीके ही कुळमें वह जन्म लेता है। संसारमें ऐसा जन्म अवश्य बहुत दुर्लभ है। ४२

हे क़ुरुनन्दन ! वहां उसे पूर्व जन्मके बुद्धि-

ग्रध्याय ६]

संस्कार मिलते हैं और वहांसे वह मोक्षके लिए आगे वढ़ता है। ४३

उसी पूर्वके अभ्यासके कारण वह अवस्य योगकी ओर खिचता है। योगका जिल्लासु भी सकाम वैदिक कर्म करनेवालेकी स्थितिको पारकर जाता है।

भौर उत्साहसे उद्योग करता हुआ योगी पापमुक्त होकर अनेक जन्मसे विद्युद्ध हो परमगति पाता है।

तपस्वीकी अपेक्षा योगी अधिक है; ज्ञानीकी अपेक्षा भी वह अधिक माना जाता है, उसी भांति कर्मकाण्डीसे भी वह अधिक है। इसलिए हे अजुंन! तू योगी वन। ४६

टिप्पणी—यहां तपस्वीकी तपस्या फलेन्द्रा-युक्त है। ज्ञानीसे मतलव श्रजुभवज्ञानी नहीं।

[ध्यानयोग

समस्त योगियोंमें भी जो मुभमें मन पिरोकर मुभे श्रद्धापूर्वक भजता है, उसे मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं। ४७

ॐ तत्सन्

इस प्रकार श्रीमङ्गगबद्गीतारूपी उपनिषद भ्रायीत् ब्रह्म-विज्ञान्तर्गत योगशासके श्रीकृष्णार्जुनसंबादका ध्यानयोग नामक द्वठा भ्रध्याय समाप्त दुशा।

ज्ञानविज्ञानयोग

इस अध्यायमें ईश्वरतत्त्व और ईश्वरमिक क्या है यह सममानेका श्रारम्म किया गया है।

श्री भगवानने कहा—

हे पार्थ ! मेरेमें मन पिरोकर और मेरा आश्रय हेकर योग साधता हुआ तु निश्चयपूर्वक और संपूर्णरूपसे मुक्ते किस तरह पहचान सकता है सो सुन ।

अनुभव-युक्त यह ज्ञान मैं तुम्हे पूर्णरूपसे कहूंगा। इसे जाननेके वाद इस छोकमें अधिक : कुछ जाननेको रह नहीं जाता। १

१०र

हजारों मनुष्योंमेंसे विरला ही सिद्धिके लिए प्रयन करता है। प्रयन्न करनेवाले सिद्धोंमेंसे भी विरला ही मुक्ते वास्तविक रूपसे पहचानता है।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आक्रारा, मन बुद्धि स्रोर अहंभाव यों माठ प्रकारकी मेरी प्रकृति है। ४

टिप्पणी—इन भ्राठ तत्त्वींबाला स्वरूप जेन्न या जर पुरुष हैं। देखो ग्रध्याय १३, ग्लोक ४; श्रीर श्रध्याय १४, ग्लोक १६।

यह अपरा प्रकृति वतलायी। इससे भी ऊंची परा प्रकृति वह जीवरूप है। हे महावाहो। यह जगत् उसके आधारपर चल रहा है। ४ भूतमात्रकी उत्पत्तिका कारण तृ इन दोनोंकों श्राध्याय ७]

जान। समूचे जगतकी उत्पत्ति और छयका कारण में हूं। ई

हे धनंजय ! मुम्तसे ऊंचा दूसरा कुछ नहीं है। जैसे धागेमें मनके पिरोये रहते हैं वैसे यह सब मुम्तमें पिरोया हुआ है।

हे कौन्तेय! जलमें रस में हूं; सूर्यचन्द्रमें तेज में हूं; सब वेदों में ॐकार में हूं; आकाशमें शब्द में हूं और पुरुपोंका पराक्रम में हूं। प्र

पृथ्वीमें सुगन्ध में हूं, अग्निमें तेज मैं हूं, प्राणीमात्रका जीवन में हूं, तपस्वीका तप मैं हूं।

हे पार्थ ! समस्त जीवोंका सनातन बीज सुमे जान । बुद्धिमानकी बुद्धि मैं हूं, तेजस्वीका तेज मैं हूं। १०

१०४

[ज्ञानविज्ञानयोगं

वलंत्रानका काम और रागरहितका वल मैं हूं। और हे भरतर्पम । प्राणियोंमें धर्मका अविरोधी काम मैं हूं। ११

. जो जो सात्त्रिक, राजसी और तामसी भाव हैं, उन्हें मुक्तसे उत्पन्न हुए जानना। परन्तुं मैं उनमें हूं ऐसा नहीं है, वे मुक्तमें हैं। १२

टिप्पणी—इन भावोंपर परमात्मा निर्भर नहीं है, बल्कि वे भाव उसपर निर्भर हैं। उसके ग्राधारपर रहते हैं ग्रौर उसके क्य हैं।

इन त्रिगुणी भावोंसे समस्त संसार मोहित हुआ पड़ा है और इसलिए उनसे उच्च और भिन्न ऐसे मुक्तको—अविनाशीको—वह नहीं पहचानता। १३

मेरी इन तीन गुणवाली दैवी मायाका तरना

ग्रध्याय ७]

कठिन है। पर जो मेरी ही शरण छेते हैं वे इस . मायाको तर जाते हैं। १४.

दुराचारी, मूड़, अधम मनुष्य मेरी शरण नहीं आते। वे आसुरी भाववाले होते हैं और माचाद्वारा उनका ज्ञान हरा हुआ होता है। १४

हे अर्जुन ! चार प्रकारके सदाचारी मतुष्य मुम्ते भजते हैं – दुःखो, जिज्ञासु, कुछ प्राप्त करनेकी इच्छावाले सथवा ज्ञानी ।

डनमेंसे जो नित्य समभावी एकको ही भजने-बाह्य है वह ज्ञानी श्रेष्ट है। में ज्ञानीका असन्त प्रिय हूं और ज्ञानी सुमे प्रिय है। १७

ये सभी भक्त अच्छे हैं, पर ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है ऐसा मेरा मत है। क्योंकि मुभे प्राप्त करनेकी अपेक्षा दूसरी अधिक उत्तम गति

[ज्ञानविज्ञानयोग

है ही नहीं यह जानता हुआ वह योगी मेरा ही आश्रय देता है।

बहुत जन्मोंके अन्तमें ज्ञानी मुक्ते पाता है। सब बासुदेवमय है यों जाननेवाला ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है।

अनेक कामनाओंसे जिनका ज्ञान हरा गया है ऐसे छोग अपनी प्रकृतिके अनुसार भिन्न-भिन्न विधिका आध्यय छेकर दूसरे देवताओंकी शरण जाते हैं। २०

जो जो मनुज्य जिस जिस स्वरूपकी भक्ति
अद्धापूर्वक करना चाहता है, उस उस स्वरूपमें
उसकी अद्धाको में दृढ़ करता हूं। २१
अद्धापूर्वक उस उस स्वरूपकी वह आराधना
करता है और तद्धारा मेरी निर्मित की हुई

ग्रध्याय ७]

और अपनी इन्छित कामनायें पूरी करता है। २२

चन अल्पबुद्धि लोगोंको जो फल मिलता है वह नाशवन्त होता है। देवताओंको भजनेवाले देवताओंको पाते हैं, मुसे भजनेवाले मुसे पाते हैं। २३

मेरे परम, अविनाशी और अनुपम स्वरूपको न जाननेवाले बुद्धिहीन लोग इन्द्रियोंसे अतीत मुमको इन्द्रियगम्य मानते हैं। २४

अपनी योगमायासे आच्छादित—ढका हुआ में सबके छिये प्रकट नहीं हूं। यह मूट्र जगत सुम्म अजन्म और अञ्चयको भछोभांति नहीं पहचानता।

टिप्पणी-इस दश्य जगतको उत्पन्न करनेका

[ज्ञानविज्ञानयोग

सामध्य होते हुए भी घलिस रहनेके कारण परमात्माके ग्रहन्य रहनेका भाव जो हैं वह उसकी योगमाया है।

हे अर्जुन ! हो ,चुके, वर्तमान और होनेवालें सभी भूतोंको में जानता हूं, पर मुक्ते कोई नहीं जानता। २६

हे भारत ! हे परंतप ! इच्छा क्रीर हे पसे उत्पन्न होनेवाले सुख दुःखादि इन्ह्रके मोहसे प्राणीमात्र इस जगतमें मृच्छित रहते हैं। २७

पर जिन सदाचारी छोगोंके पापोंका अन्त हो चुका है और जो इन्हके मोहसे मुक्त हो गये हैं वे सटल ब्रतवाले मुक्ते भजते हैं। २८

जो मेरा आश्रय छेकर जरा और मरणसे मुक्त होनेका उद्योग करते हैं वे पूर्णब्रह्मको, अध्यात्मको झौर अग्निल कर्मको जानते हैं। २६

ञ्जञ्जाव ७]

अधिभून, अधिनैव और अधियहायुक्त सुमें जिन्होंने पहचाना है, वे समस्वको प्राप्न हुए सुमें मृत्युके समय भी पहचानते हैं।

टिप्पणी—अधिनृतादिका अर्थ आठ्ये अध्यापमें आता है। इस ग्लोक्का तात्पर्य यह है कि इस संसारमें इंग्यरके सिवा और कुछ भी नहीं है और समस्त कर्मोंका कर्ता भोका वह है ऐसा समक्कर सृत्युके समय धानत रहकर ईंग्यरमें ही तत्मय रहता है और कोई वासना उस समय जिसे नहीं होती टसने ईंग्यरको पहचाना है और दसने मीन पार्यी है

ॐ तत्सन्

इत प्रकार श्रीमङ्गवङ्गीतास्यी वयनियद स्वर्धात् श्रहः विज्ञान्तर्गत योगजास्यके श्रीहम्पार्ट्यक्तीवादस्य शानविशान-योग नामक जावनां सम्बाय समाप्त हुसा ।

यन्रस्वसयोग

इस घ्रध्यायमें ईश्वरतत्त्व विशेष रूपसे समकाया गया है।

अजनने कहा—

हे पुरुपोत्तम ! इस ब्रह्मका क्या स्वरूप है ? अध्याय क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत किसे कहते हैं ? अधिदैव क्या कहलाता है ? १

हे मधुस्दुन ! इस देहमें अधियज्ञ क्या है और किस प्रकार है ? और संयमी आपको मृत्युके समय किस तरह पहचान सकते हैं ? २ श्रीभगवानने कहा—

जो सर्वोत्तम व्यविनाशी है वह ब्रह्म है;

ग्रध्याय ८]

प्राणीमात्रमें स्वसत्तासे जो रहता है वह अध्यात्म है और प्राणीमात्रको उत्पन्न करनेवार्टा सृष्टिन्यापार कर्म कहलाता है।

अधिभूत मेरा नाशवान स्वरूप है। अधि-दैवत उसमें रहनेवाला मेरा जोवस्वरूप है। और हे मनुष्यश्रेष्ट! अधियज्ञ इस शरीरमें रहता हुआ भी पज्ञद्वारा शुद्ध हुआ जीवस्वरूप है। ४

टिप्पणी—तात्पर्य, ग्रज्यक बहाते लेकर नागवान इस्य पदार्थमात्र परमात्मा ही हैं, और सब उसीकी कृति है। तब फिर मनुष्यप्राणी स्वयं क्तांपनका श्रमिमान रखनेके बदले परमात्माका दास वनकर सब कुद्ध उसे समर्पण क्यों न करे ?

अन्तकाल्में मेरा ही स्मरण करते-करतें जो देह ल्याग करता है वह मेरे स्वरूपको पाता है इसमें कोई सन्देह नहीं है। अथवा तो हे कौन्तेय ! नित्य जिस-जिस स्वरूपका ध्यान मनुष्य धरता है, उस-उस स्वरूपका अन्तकालमें भी स्मरण करता हुआ वह देह छोड़ता है और इससे वह उस स्वरूपको पाता है।

इसिछए सदा मेरा स्मरण कर और जूमता रह; इस प्रकार मुम्ममें मन और वुद्धि रखनेसे अवस्य मुम्मे पावेगा।

हे पार्थ ! चित्तको अभ्याससे स्थिर करके अन्यत्र कहीं न भागने देकर जो एकध्यान होता है वह दिन्य परम पुरुपको पाता है।

जो मनुष्य मृत्युके समय अचल मनसे, भक्तिमान होकर और योगवलसे श्रूकुटिके वीचमें अच्छी तरह प्राणको स्थापित करके सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, स्क्ष्मतम, सत्रके पालनहार, अचिन्स, स्पूर्वके समान तेकस्वी, अज्ञानस्पी अन्धकारसे पर-स्वरूपका ठीक स्मरण करता है वह दिव्य परमपुरूपको पाता है। १-१०

जिसे वेद जाननेवाले अक्षर नामसे वर्णन करते हैं, जिसमें वीतरागी मुनि प्रवेश करते हैं, और जिसकी प्राप्तिकी इच्छासे लोग ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं उस पदका संक्षिप्त वर्णन में तुम्मसे करूंगा। ११

इन्द्रियोंके सव द्वारोंको रोककर, मनको हृद्यमें स्थिर करके, मस्तकमें प्राणको धारण करके, समाधिस्थ होकर ॐ ऐसे एकाक्षरी ब्रह्मका च्चारण करता और मेरा चिन्तन करता हुआ जो मनुष्य देह सागता है वह परमगितको पाता है। १२-१३ हे पार्थ ! चित्तको अन्यत्र कहीं रखे विना जो नित्य और निरन्तर मेरा ही स्मरण करता है वह नित्ययुक्त योगी मुभ्ते सहजमें पाता है। १४

मुक्ते पाकर परमगतिको पहुँचे हुए महात्मा दुःखके घर ऐसे अशाश्वत पुनर्जन्मको नहीं पाते।

हे कीन्तेय ! ब्रह्मलोकसे लेकर सभी लोक फिर फिर आनेवाले हैं। परन्तु मुक्ते पानेके बाद मनुष्यको फिर जन्म नहीं लेना होता। १६

हजार युग तकका ब्रह्माका एक दिन और हजार युग तककी ब्रह्माकी एक रात जो जानते हैं वे रात दिनके जाननेवाले हैं।

टिप्पणी—ताल्पय, हमारे चौचीस घंटेके रात-हिन कालचकके अन्दर एक झण्से भी सूहम हैं। उनकी कोई कीसत नहीं है। इसते उतने समयमें मिलनेवाले भोगके ग्राकाश पुष्पवत् हैं, यों समक्तक हमें उनकी ग्रोरते उदासीन रहना चाहिये, श्रौर उतना ही समय हमारे पास है, उत्ते भगवद्भक्तिमें, सेवामें व्यतीत कर सार्थक करना चाहिये और यदि ग्राजका श्राज ग्रात्म-दर्शन न हो तो चीरल रखना चाहिये।

(ब्रह्मका) दिन आरम्भ होनेपर सब अन्यंक्तमेंसे न्यक्त होते हैं और रात पड़नेपर उसका प्रत्य होता है अर्थात् अन्यक्तमें लय हो जाते हैं। १८

टिप्पणी—यह लानवर भी मनुष्यको समभना चाहिये कि उसके हाथमें बहुत थोड़ी सत्ता है। उत्पत्ति धौर नाधका जोड़ा साथ साथ चलता ही रहता है।

हे पार्घ ! यह प्राणियोंका समुदाय इस तरह

पैदा हो होकर, रात पड़नेपर विवश छय पाता है और द्विन उगनेपर उत्पन्न होता है। १६

इस अन्यक्तसे परे ऐसा दूसरा सनातन अन्यक्त भाव है। समस्त प्राणियोंका नाश होते हुए भी यह सनातन अञ्चक्त भाव नाश नहीं होता। २०

जो अन्यक्त, अक्षर (अविनाशो) कहलाता है, उसीको परमगति कहते हैं। जिसे पानेके बाद लोगोंका पुनर्जन्म नहीं होता वह मेरा परमधाम है। २१

हे पार्थ ! इस उत्तम पुरुषके दर्शन अनन्य भक्तिसे होते हैं। इसमें भूतमात्र स्थित हैं। और यह सब उसीसे व्याप्त है। २२ जिस कालमें मृत्यु पानेपर योगी मोक्ष

ाजस कालम मृत्यु पानपर यागा माझ पाते हैं और जिस कालमें मृत्यु पाकर उन्हें श्रध्याय =]

पुनर्जन्म होता है वह काल हे भरतर्पमं,! में तुमेत कहूंगा। , २३

उत्तरायणके छः महीनोंमें शुक्छपक्षमें, दिनको, जिस समय अग्निकी ज्वाला चल रही हो उस समय जिसकी मृत्यु होती है वह ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्मको पाता है। २४

दक्षिणायनके छः महीनोंमें, कृष्णपक्षमें, रात्रिमें, जिस समय धुआं फैळा हुआ हो उस समय मरनेवाळा चन्द्रळोकका पाकर पुनर्जन्म पाता है। २५

टिप्पणी—कप्तके हो ग्लोक मैं पूरे नहीं सममता। उनके शब्दायका गीताकी शिह्नाके साथ मेल नहीं खाता। उस शिह्नाके ध्रमुसार तो जो मक्तिमान है, ज़ो सेवांमार्गको सेता है, जिसे ज्ञान हो चुका है, वह चाहे जय मरे तो भी उसे मोत ही है। उससे इन ग्लोकोंका शब्दार्थ विरोधी है। उसका भावार्थ यह अवस्य निकल सकता है कि जो यज्ञ करता है अधांत परोपकारमें ही जो जीवन विताता है, जिसे ज्ञान हो चुका है, जो महाविद्व अर्थात ज्ञानी है, वह मृत्युके समय भी यदि उसकी ऐसी स्थिति हो तो मोज्ञ पाता है। इससे विपरीत जो यज्ञ नहीं करता, जिसे ज्ञान नहीं है, जो भक्ति नहीं जानता वह चन्द्रलोक अर्थात ज्ञासिक लोकको पाकर फिर भव-चक्रमें घूमता जाता है। चन्द्रके निजी क्योंति नहीं है।

जगतमें ज्ञान और अज्ञानके ये दो परापूर्वसे चलते आये मार्ग माने गये हैं। एक अर्थान् ज्ञानमार्गसे मनुष्य मोक्ष् पाता है; और दूसरे अर्थात् अज्ञानमार्गसे उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। ग्रव्याव =]

है पार्थ ! इन दो मार्गीका जानतेवाळा क्रोद्देशी बोगी मोहमें नहीं पड़ना। इम्लिए हे अर्जन ! नू सर्वकाल्पें बोगयुक्त बहुना। २७

टिप्पर्शा—दो मार्गका जाननेत्राला ग्रीर मन-भाव राजनेवाला ग्रम्बकारका—ग्रज्ञानका—मार्ग दहीं पकरता, हमीका नाम है मोहमें न पदना।

यह बन्तु जान लेनेके बाद बेड्में, यहाँनें, नपमें और दानमें जो पुण्यक्त बतलाया है, उस सबको पार करके बोगी उत्तम खाड़िस्थान पाना है।

ॐ तत्सन्

इस पदार श्रीमद्गगवर्गीतास्पी टपनिषद प्रधात प्रवादिधान्तर्गत योगगारुके श्रीकृष्णार्जुनसंबाधका प्रसर श्रद्योग नामक बाटवां बध्याय समाप्त हुचा ।

राजविद्याराजगुह्ययोग

इसमें भक्तिकी महिमा गाई है ।

श्रीभगवानने कहा-

तू द्वेपरहित होनेके कारण तुभै में गुहासे गुहा अनुभवयुक्त ज्ञान टूंगा जिसे जानकर तू अकल्याणसे बचेगा। . १

विद्याओं में यह राजा है, गूढ़ वस्तुओं में भी राजा है। यह विद्या पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभवमें आने योग्य, धार्मिक, आचारमें छानेमें सहज और अविनाशी है।

हे परंतप ! इस धर्मपर जिन्हें अद्भा

श्रद्भाय ह

नहीं हैं ऐसे छोग मुक्ते न पाका मृत्युप्तय संसार-मार्गामं नारंत्रार सटकते हैं। मेरे अञ्चक स्त्ररूपले यह समृचा जान भग हुआ है। मुक्तमं—मेरे आधारपर—सब प्राणी हैं; में उनके आधारपर नहीं हूं। ४

तथापि प्राणी सुमापे नहीं हैं ऐसा भी वहा जा सकता है। यह मेग चौगवछ तू हैस। में जीवोंका पाटन करनेवाटा हैं: फिर भी में उनमें नहीं हैं। परन्तु में उनका उत्पत्तिकाण

टिप्पणी—खेकमें सब कीब हैं श्रीर नहीं हैं। उसमें में हैं श्रीर नहीं हैं। यह ईंग्वरका योगवल, उसकी नाया, उसका जमस्कार है। ईंग्वरका योगवल, नगवानकों भी मञ्जुञकों भाषामें ही करना उहरा,

[राजविद्याराजगुह्ययोग

इसलिए थानेक प्रकारके मापा-प्रयोग करके उसे सन्तोष देते हैं। ईंग्वरमय सब है। इसलिए सब उसमें हैं। वह ग्रालिस है। प्राइत क्तां नहीं है। इसलिए उसमें जीव नहीं हैं यह कहा जा सकता है। परन्तु जो उसके भक्त हैं उनमें वह ध्ववस्य है। जो नास्तिक है उसमें उसकी दृष्टिते तो वह नहीं है। धीर यह उसका चत्मकार नहीं तो धीर क्या कहा जाय ?

77

जैसे सर्वत्र विचरता हुआ महान बायु नित्य साकाशमें विद्यमान है ही, वैसे सब प्राणी सुमन्में हैं ऐसा जान।

हे कीन्तेय ! समस्त प्राणी कल्पके अन्तमें मेरी प्रकृतिमें लय होते हैं, ब्यौर कल्पका आरम्भ होनेपर में उन्हें फिर स्वता हूं। ७

मेरी मायाके आधारसे में प्रकृतिके प्रभावके

ञ्चाध्याय ६]

हे धन जय ! ये कर्म मुक्ते चन्धन नहीं करते, क्योंकि मैं उनके विषयमें उदासीनके समान और आसक्ति-रहित वर्तता हूं। ह

. सेरे अधिकारके नीचे प्रकृति स्थावर और जंगम जगतको उत्पन्न करती है और इस कारणसे हे कौन्तेय ! जगत घटमालकी तरह घूमा करता है । १०

प्राणीमात्रके महेश्वररूप मेरे भावको न जानकर मूर्ख छोग मुक्त मनुष्य तनधारीकी अवज्ञा करते हैं। ११

टिप्पणी—क्योंकि जो लोग ईस्वरकी सत्ता नहीं मानते, वे शरीर-स्थित अन्तर्यामीको नहीं १२४

[राजविद्याराजगुह्ययोग

पहचानते भ्यौर उसके ग्रस्तित्वको न मानकर जड़वादी रहते हैं।

ध्यर्थ आशावाले, ध्यर्थ काम करनेवाले और ध्यर्थ ज्ञानवाले मूढ़ लोग मोहमें डाल रखनेवाली राक्षसी या आसुरी प्रकृतिका आश्रय लेते हैं। १२

इससे विपरीत, हे पार्थ ! महात्मागण दैवी प्रकृतिका आश्रय छेकर प्राणीमात्रका आदिकारण ऐसा अविनाशी मुक्ते जानकर एकनिष्ठासे भजते हैं।

हड़ निश्चयवाले, प्रयन्न करनेवाले वे निरन्तर मेरा कीर्तन करते हैं, मुक्ते भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं और नित्य ध्यान धरते हुए मेरी उपासना करते हैं।

और दूसरे छोग अहंत रूपसे या हीत

ग्रध्याय ६ ी

रूपसे अथवा वहुरूपसे सर्वत्र रहनेवाले सुम्फको ज्ञानद्वारा पूजते हैं। ११

यज्ञका संकल्प में हूं, यज्ञ में हूं, यज्ञछारा पितरोंका आधार में हूं, यज्ञकी चनस्पति में हूं, मन्त्र में हूं, आहुति में हूं, अग्नि में हूं और हवत-द्रव्य में हूं।

इस जगतका पिता में, माता में, धारण करनेवाळा में, पितामह में, जानने-योग्य में, पवित्र ॐकार में, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी में ही हूं।

न हा हूं। १७ गति मैं, पोषक मैं, प्रमु मैं, साक्षी मैं, निवास मैं, आश्रय मैं, हितेपी में, क्तपत्ति में, नारा में, स्थिति में, भण्डार में और अन्यय बीज भी मैं हूं। १८

[राजविद्याराजगुह्ययोग

धूप में देता हूं, वर्षाको भी में ही रोकता और वरसने देता हूं। अमरता में हूं, मृत्यु मैं हूं और हे अर्जुन ! सत् तथा असत् भी में ही हूं। १९

तीन वेदके कर्म करनेवाले, सोमरस पीकर निष्पाप बने हुए यहाद्वारा मुक्ते पूजकर स्वर्गकी याचना करते हैं। वे पवित्र देवलोक पाकर स्वर्गमें दिव्य भोग भोगते हैं। २०

टिप्पणी—सभी वैदिक कियायें फल प्राप्तिके लिए की जाती थीं छोर उनमेंसे कई कियाछों में सोमपान होता था उसका यहां उल्लेख है। ये कियायें क्या थीं, सोमरस क्या था, वह खाज ठीक ठीक कोई नहीं वतला सकता।

इस विशाल स्वगलोकको भोग कर वे पुण्य क्ष्य हो ज्ञानेपर मृत्युलोकमें वापस आते हैं। इस प्रकार तीन वेड्के कर्म करनेवाले, फलकी इच्छा रखनेवाले जन्म-मरणके फेर्में पड़े रहते हैं। २१

जो लोग अनन्यभावते मेरा चिन्तन करते हुए मुक्ते भजते हैं उन निस्च मुक्तमें ही रत रहने वालोंके योगक्षेमका भार में उठाता हूं। २२

टिप्पणी—इस प्रकार योगीको पहचानके तीन छन्दर सज्ज्ञण हैं—समस्त, कर्ममें कोगल, श्वनन्य-भक्ति। ये तीनों एक दूसरेमें श्वोतप्रोत होने चाहिये। मिक विना समस्त्रके नहीं मिलती, समस्त्र विना मिक नहीं मिलती, श्रोर कर्मकोगलके विना भक्ति तथा समस्त्रके श्वाभासमात्र होनेका भय है। योग श्रयांत् श्रप्राप्त वस्तुको प्राप्त करना श्रोर जैम श्रयांत् प्राप्त वस्तुको संमाल स्त्रना ।

बौर हे कौन्तेय! तो अद्वापूर्वक दूसरे

[राजविद्याराजगुह्ययोग

देवताको भजते हैं, वे भी, मले ही विधि चिनाही, मुक्तेही भजतेहैं। २३

टिप्पणी—विधि विना श्रर्थात् ग्रज्ञानके कारण् सुक्षे एक निरुज्जन निराकारको न जानकर ।

में ही सब यहोंका भोगनेवाळा स्वामी हूं। ऐसा जो में, उसे वे सच्चे स्वरूपमें नहीं पहचानते, इसिळए वे गिरते हैं। २४

देवताओंका पूजन करनेवाले देवलोकोंको पाते हैं, पितरोंका पूजन करनेवाले पितृलोक पाते हैं, भूत-प्रेतादिको पूजनेवाले उस लोकको पाते हैं और मुक्ते भजनेवाले मुक्ते पाते हैं। २४

टिप्पणी—तात्पर्य यह कि ईश्वर-श्रीत्यर्थ जो कुछ सेवाशावसे दिया जाता है, उसका स्वीकार उस उस प्राणीमें रहनेवाले अन्तर्यामी रूपसे भगवान ही ग्रहण करते हैं।

ग्रध्याय ह]

पत्र, फूळ, फळ या जल जो सुमें भक्तिपृतंक अपंग करता है वह प्रयत्नशील मनुष्य द्वारा भक्ति-पूर्वक अपित किया हुआ में सेवन करता हूं। २६

इसिंहए हैं कीन्देय ! जो करे, जो खाय, जो हवनमें होमे, जो त् दानमें दे, जो तप करे, वह सब मुक्ते अर्थण करके करना । २७

इससे त् ग्रुभाग्रुभ फल देनेवाल कर्म-बन्धनसं छूट जावगा, भीर फल्ल्यागरूपी समत्वको पाकर, जन्म-मरणसे मुक्त होकर मुक्त पावगा। २८

सब प्राणियोंमें में समभावसे रहता हूं। मुक्ते कोई अप्रिय या प्रिय नहीं है। जो मुक्ते भक्ति-पूर्वक भजते हैं वे मुक्तमें हैं और में भी इनमें हूं। २६

भारी दुराचारी भी यदि अतत्त्रभावसं सुभे १३०

[राजनिचाराजगुह्ययोग

भजे तो उसे साधु हुआ ही मानना चाहिये, क्योंकि अव उसका अच्छा संकल्प है। ३०

टिप्पणी-- क्योंकि श्रनन्यभक्ति दुराचारको शान्त कर देती है।

यह तुरन्त धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर शान्ति पाता है। हे कौन्तेय ! तू निरचय-पूर्वक जानना कि मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता । ३१

फिर हे पार्थ ! जो पापयोनि हैं वे भी और स्नियां, वैश्य तथा शृद्ध जो मेरा आश्रय ब्रहण करते हैं वे परमगतिको पाते हैं।

तब फिर पुण्यवान ब्राह्मण और राजर्षि जो मेरे भक्त हैं, उनका तो कहना ही क्या है ? इसलिए इस अनित्य और सुख-रहित लोकमें जन्म लेकर तू सुभे भज। ३३

ग्रध्याय ह]

मुम्प्तमें मन लगा, मेरा मक्त वन, मेरे निर्मित्त यह कर, मुक्ते नमस्कार कर अर्थात् मुम्प्तमें परावण होकर आत्माको मेरे साथ जोड़कर तू मुक्ते ही पावेगा।

ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमञ्जगबद्गीतः रूपी उपनिषट प्रयोद अग्राविधानक्षेत्र योगशास्त्रेक श्रीकृष्णार्श्वन-संगटका राजविधाराज्ञगुष्रयोग नामक नवां प्रध्याद सनाप्त दुषा ।

विभृतियोग

सातवें, श्राउवें घौर नवें श्रध्यायमें मिक्त श्रादिका निरूपण करनेके वाद मगवान श्रपनी श्रमन्त विभृतियोंका यक्तिचित् दर्शन मक्तोंके निमित्त कराते हैं।

श्रीभगवानने कहा---

हे महात्राहो ! फिर भी मेरा परमवचन सुन । यह में तुम्ह प्रियजनको तेरे हितके लिए कहूंगा । १

देव और महिंप मेरी उत्पत्तिको नहीं जानते, फ्योंकि में ही देव और महिंपयोंका सब प्रकारसे स्रादि कारण हूं।

सत्युलोकमें रहता हुआ जो ज्ञानी लोकोंक महेश्वर मुमाको अजन्मा और अनादि रूपमें जानता है वह सब पापमेंसे मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, अमृद्ता, क्षमा, सत्य, इन्द्रिय-निमह, शान्ति, सुख, दु:ख, जेत्म, मृत्यु, भय, साथ ही अभय, अहिंसा, समता, सन्तोप, तप, दान,यश, अपयश, इस प्रकार प्राणियोंके सिन्न-सिन्न भाव मुक्तसे उत्पन्न होते हैं। y-4 सप्तर्पि, वनके पहलेके सनकादिक चार और (चौदह) मनु मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं और उनमेंसे ये छोक उत्पन्न हुए हैं। इस मेरी विमृति और शक्तिको जो यथार्थ जानता है वह अविचल समताको पाता है इसमें संशय नहीं है। O

[विभूतियोग

में सबकी उत्पत्तिका कारण हूं और सब मुम्मते ही प्रवृत्त होते हैं, यह जानकर ज्ञानी मनुष्य भावपूर्वक मुक्ते भजते हैं।

मुम्ममें चित्त लगानेवाले, मुक्ते प्राणार्पण करनेवाले एक दूसरेको बोध करते हुए और मेरा ही नित्य कोर्तन करते हुए संतोप और आनन्दमें रहते हैं।

इस प्रकार मुक्तमें तन्मय रहनेवाले और मुक्ते प्रेमपूर्वक भजनेवालोंको में ज्ञान देता हूं और उससे वे मुक्ते पाते हैं।

डनपर द्या करके उनके हृदयमें स्थित में ज्ञानरूपी प्रकाशमय दीपकसे उनके अज्ञानरूपी अन्यकारका नाश करता हूं।

१३५

ग्रध्याय १०]

अजनने कहा-

है भगवान ! आप परमब्रह्म हैं, परमधाम हैं, परम पवित्र हैं। समस्त अनृपि, देवर्षि नारह, असित, देवल और व्यास आपको अविनाशी, दिव्यपुरुप, आदिदेव, अजन्मा और ईश्वररूप मानते हैं और आप स्वयं भी बैसा ही कहते हैं।

हे केशव ! आप जो कहते हैं उसे में सल मानता हूं। हे भगवान ! आपके स्वरूपको न देव जानते हैं, न दानव । १४

हे पुरुपोत्तम ! हे जीवोंके पिता ! हे जीवेश्वर ! हे देवोंके देव ! हे जगतके स्वामी ! आप स्वयं

ह दनाक दव ! हं जगतक स्वामा ! आप स्वय ही अपने द्वारा अपनेको जानते हैं ! १४

जिन विभृतियों-द्वारा इत छोकोंमें आप व्याप्त

हो रहे हैं, आपको अपनी वह विभूतियां मुभे पूर्णरूपसे वतलानी उचित हैं।

हे योगिन् । आपका निस्नं चिन्तन करते-करते आपको मैं कैसे पहचान सकता हूं १ हे भगवान । किस-किस रूपमें आपका चिन्तन करना चाहिये १ १७

हे जनार्दन ! अपंनी शक्ति और अपनी विभूतिका वर्णन मुक्तसे विस्तारपूर्वक फिरसे कीजिये। आपकी अमृतमय वाणी सुनते हुए नृप्ति होती ही नहीं।

श्रीभगवानने कहा-

हे कुरुश्रेष्ठ ! अच्छा, में अपनी मुख्य-मुख्य दिन्य निभूतियां तुमे कहूंगा । उनके निस्तारका अन्त तो है ही नहीं । १६

हे गुड़ाकेश। में सन प्राणियोंके हृद्यमें विद्यमान कातमा हूं। में ही भूतमात्रका आदि, मध्य और अन्त हूं। 20 आदिसोंमें विष्यु में हु'; इयोतियोंमें जग-मगाता सूर्व में हूं; वायुओंमें मरीचि में हूं; नस्त्रोंमें चन्द्र में हैं। वेदोंमें सामवेद में हूं, देवोंमें इन्द्र में हूं, इन्द्रियोंमें मन में हैं और प्राणियोंमें चेतन में हैं। २२ रुद्रोंमें शंकर में हूं, यक्ष और राखसोंमें कुनेर मे हूं, वसुओंमें अग्नि में हूं, पर्वतोंमें मेरु में हूं। २३ हे पार्घ ! पुरोहितोंमें प्रधान बहस्पति सुके सममा। सेनापतियोंमें कार्तिक स्वामी में हूं और सरोवरोंमें सागर में हूं। 28

महर्षियों में भूगु में हूं, वाचामें एकाक्ष्री ॐ में हूं, यज्ञोंमें जपयज्ञ में हूं और स्थावरोंमें हिमालय में हूं।

सत्र वृक्षोंमं अश्वत्य (पीपल) मैं हूं, देवर्षियोंमं नारद मैं हूं, गन्धवोंमं चित्रस्य मैं हूं झीर सिद्धोंमें कपिलमुनि मैं हूं। २६

करवोंमें अमृतमेंसे उत्पन्न होनेवाला उच्चीःश्रवा मुभे जान । हाथियोंमें ऐरावत और मनुष्योंमें राजा में हूं। २७

हृधियारोंमें वज्र मैं हूं, गार्योमें कामघेतु मैं हूं, प्रजा उत्पत्तिका कारण कामदेव मैं हं, सपोंमें वासुकि मैं हूं। २८

नागोंमें शेपनाग में हूं, जलचरोंमें वरूण में हूं, पितरोंमें अर्थमा में हूं और दण्ड देनेवालोंमें यम में हूं। २६

ग्रध्याय १०]

देखोंमें प्रह्लाद में हूं, गितनेवालोंमें काल में हूं, पशुओंमें सिंह मैं हूं, पक्षियोंमें गरुड़ में हूं। ३०

पावन करनेवाटोंमें पवन में हूं, शक्षधारियोंमें परशुराम में हूं, मङ्गालियोंमें मगरमच्छ में हूं, निद्योंमें नंगा में हूं। ३१

हे अर्जुन ! सृष्टियोंका आदि, अन्त और मध्य में हूं, विद्याओंमें अध्यात्मविद्या में हूं और यादविवाद करनेवाछोंका वाह में हूं । ३२

अक्षरोंमें अकार में हूं, समासोंमें इन्द्र में हूं, अविनाशी काल में हूं और सर्वव्यापी धारण करनेवाला भी में हूं। 33

सत्रको हरनेवाछी मृत्यु मैं हूं, भविष्यमें उत्पन्न होनेवाळेका उत्पत्तिकारण में हूं और १४० नारी जातिके नार्मोंमें कीतिं, छक्ष्मी, चाणी, स्मृति, मेथा (दुद्धि), धृति (धैर्य) और क्षमा मैं हू । ३४

सामोंमें चृहत् (वड़ा) साम मैं हूं, छन्दोंमें गायत्री छन्द में हूं, महीतोंमें मार्गशीर्प मैं हूं, भृतुबोंमें वसन्त में हूं।

छल करनेवालेका सूत में हूं, प्रतापीका प्रभाव में हूं, जय में हूं, निश्चय में हूं, सात्त्विक भाववालोंका सत्त्व में हूं। ३६

. टिप्पणी—इल करनेवालोंका धूत मैं हूं, इस वचनसे अड़कनेकी श्रावश्यकता नहीं है। यहां सारासारका निर्माय नहीं है, किन्तु जो कुछ होता है वह विना ईश्वरकी श्राज्ञाके नहीं होता यह बतलानेका भाव है। श्रीर सब उसके श्रामीन है, यह जाननेवाला कपदी भी श्रपना श्रमिसान ह्योड़कर क्यट त्यागे।

वृष्णिकुलमें वासुदेव में हूं, पाण्डवोंमें

धनंजय (अर्जुन) में हूं, मुनियोंमें व्यास मैं हूं और कवियोंमें बशना में हूं। ३७

शासकका दण्ड में हूं, जय चाहनेवालोंकी नोति में हूं, गुद्ध वातोंमें मीन में हूं और ज्ञान-वानका ज्ञान में हूं। ३८

हे अर्जुन ! समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका कारण में हूं। जो कुछ स्थानर या जङ्गम है वह मेरे विना नहीं है। ३६

हे परंतप ! मेरी दिञ्च विभृतियोंका अन्त ही नहीं है। विभृतियोंका विस्तार मैंने केवल दृष्टान्तरूपसे ही वतलाया है। ४०

जो कुछ भी विम्तिमान, छह्मीबान या प्रभावशाली है, उसे मेरे तेजके अंशसे ही हुआ समका

[विभूतियोग

अथवा हे अर्जुन ! यह विस्तार-पूर्वक जातकर तुमे क्या करना है ? अपने एक अंशमात्रसे इस समूचे जगतको धारण करके मैं विद्यमान हूँ । ४२

ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद धर्यात् अक्षविद्यान्तर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्कुनसंवादका विभृति-योग नामक दसवां श्रध्याय समाप्त हुन्ना ।

विश्वरूपदर्शनयोग

इस अध्यायमें भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुनको दिखाते हैं। मक्तोंको यह अध्याय यहुत त्रिय है। इसमें दलीलें नहीं, विस्क नेयल काव्य है। इस अध्यायका पाठ करते मनुष्य यकता ही नहीं।

अजुनने कहा—

आपने मुम्मपर कृपा करके यह आध्यात्मिक परम रहस्य कहा है। आपने मुम्मे जो वचन कहे हैं, उनसे मेरा यह मोह दूर हो गया है। १ प्राणियोंकी उत्पत्ति और नाशके सम्बन्धमें मेंने

288

आपसे विस्तारपूर्वक सुना । उसी प्रकार आपका अविनाशी माहात्म्य भी, हे कमछपत्राक्ष ! सुना ।

हे प्रभो ! उसका दर्शन करना आप मेरे छिए सम्भव मानते हों तो हे बोगेश्वर ! ंउस अञ्चय रूपका दर्शन कराइये । ४

. श्रीभगवानने कहा—

हे पार्थ ! मेरे सेंकड़ों और हजारों रूप देख ! वे नाना प्रकारके, दिन्य, मिन्न-भिन्न रंग और आकारके हैं।

ग्रध्याय ११]

हे भारत ! आदित्य, वसु, रह, दो अधिवन और मरुतोंको देख । पहले कभी न देखे हुए ऐसे बहुत आश्चर्य तू देख ।

हे गुडाकेश ! यहां मेरे शरीरमें एकरूपसे स्थित समृत्वा स्थावर और जंगम जगत तथा और जो कुछ तू देखना चाहता हो वह आज देख हो। ७

हन अपने चर्मचक्षुओंसे तू मुक्ते नहीं देख सकता। तुक्ते में दिन्यचक्षु देता हूं। तू मेरा ईश्वरी योग देख। संजयने कहा—

हे राजन् ! योगेश्वर कृष्णने ऐसा कहकर पार्घको अपना परम ईश्वरी रूप दिखळाया। ६ वह अनेक मुख और आंखोंवाला, अनेक १४६ अर्भुत दर्शनवाला, अनेक दिच्य आभूपणवाला और अनेक उठाये हुए दिन्यशस्त्रींवाला था। १०

उसने अनेक दिव्य मालायें और वस्त्र धारण किये थे, और उसे दिन्य सुगंधित लेप थे। ऐसे वह सर्वप्रकारसे आश्चर्यमय,अनंत,सर्वन्यापी देव थे। ११

आकाशमें हजार सूर्योंका तेज एक साथ प्रकाशित हो छठे तो बह तेज उस महात्माके तेज जैसा कदाचित् हो। १२

वहां इस देवाधिदेवके शरीरमें पाण्डवने अनेक प्रकारसं विभक्त हुआ समृचा जगत एक रूपमें विद्यमान देखा।

फिर आश्चर्यचिकत और रोमाश्चित हुआ धनश्चय सिर झुका, हाथ जोड़कर इस प्रकार बोळा। १४ ग्रध्याय ११]

अर्जुनने कहा—

हे देव ! आपकी देहमें में देवताओंको, भिन्न-भिन्न प्रकारके समस्त प्राणियोंके समुदायोंको, कमलासन पर निराजमान ईश ब्रह्माको, समस्त श्रृषियोंको, और दिन्य सपाँको देखता हूं।

आपको में अनेक हाथ, उद्र, मुख और नेत्रयुक्त, अनन्त रूपवाळा देखता हूं। आपको अन्त नहीं है, मध्य नहीं है, न आपको आदि है। हे विश्वेश्वर! आपके विश्वरूपका में दर्शन कर रहा हूं।

मुक्तटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, तेजपु॰ज, सर्वत्र जगमगाती ज्योतिवाले, साथ ही कठिनाईसे दिखायी देनेवाले, अमाप और प्रज्ज्वलित अप्ति १४⊏ र्किता सूर्यके समान सभी दिशाओं में देदीप्यमान आपको में देख रहा हूं। १७

आपको में जाननेवोग्य परम अञ्चरह्नप, इस जगनका व्यंतिम आधार, सनातन धर्मका अविनाशी रञ्जक ब्योर सनातन पुरुष मानता हूँ। १८

जिसे आदि, मध्य या अन्त नहीं है, जिसकी शक्ति अनन्त हैं; जिसे अनन्त बाहु हैं, जिसे अनन्त बाहु हैं, जिसे सुर्यचंद्ररूपी नेत्र हैं, जिसका मुख प्रज्ञ्जलित साप्तिक समान है और जो अपने तेजसे इस जगत को तथा रहा है ऐसे आपको मैं देख रहा हूं। १९

आकारा और पृथ्वीके वीचके इस अन्तरमें और समस्त दिशाओंमें आप ही अकेडे व्याप्त हो रहे हैं। हं महारमन् । यह आपका अद्भुत उप रूप देखकर तीनों लोक धरधराते हैं। २०

ग्रघ्याय ११]

स्रीर यह देवोंका संव आपमें प्रवेश कर रहा है। भयभीत हुए कितने ही हाय जोड़कर आपका स्तवन कर रहे हैं। महर्षि स्रीर सिद्धोंका समुदाय (जगतका) कल्याण हो यों कहता हुआ अनेक प्रकारसे आपका यश गा रहा है। २१

रह, आहित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अधिवतीकुमार, मरुत, गरम ही पीनेवाले पितर, गत्यर्व, यञ्ज, असुर और सिद्धोंका संव ये सभी विस्मित होकर आपको निरख रहे हैं।

हं महात्राहो ! कनेक मुख और कांखोंनाला, अनेक हाथ, जंबा और पैरवाला, अनेक पैटवाला, और अनेक दाटोंके कारण विकराल दीखनेवाला विशालक्ष देखकर लोग व्याकुल हो गये हैं। वैसे ही मैं भी व्याकुल हो उठा हूं। २३

[विश्वरूपदर्शनयोग

आकाशका स्पर्श करते, फल्फलाते, अनेक रंगों बाल, खुले मुखबाले और विशाल तेजस्त्री नेत्रवाले, आपको देखकर है विष्णु ! मेरा हृदय व्याहल हो उठा है और में धेर्च यां शान्ति नहीं रख सकता । २४ प्रलयकालके अग्निके समान और विकराल

प्रत्यकालक जानक समान जार विकराल दाढ़ोंबाला आपका मुख देखकर न मुफ्ते दिशाएं स्फ्ती हैं न शान्ति मिलती है; हे देवेश! हे जगित्रवास! प्रसन्न हो! २६

सब राजाओं के संघसिंहत धृतराष्ट्रके ये पुत्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, यह स्तपुत्र कर्ण और हमारे मुख्य योद्धा, विकराल दाढ़ोंवाले आपके भयानक मुखमें वेगपूर्वक प्रवेश कर रहे हैं। कितनों हो के सिर चूर होकर आपके दांतोंके वीचमें लगे हुए दिखायी देते हैं। २६-२७

ग्रध्याय ११]

जिस प्रकार निद्योंक वड़े प्रवाह समुद्रकी ओर अप्रसर होते हैं, उस प्रकार आपके प्रजन्मिलत मुखमें ये लोकनायक प्रवेश कर रहे हैं।

जिस प्रकार पतंग अपने नाशके छिए अधिका-धिक वेगसे जछते हुए दीपकमें कृदते हैं उसी प्रकार आपके मुखमें भी सब छोग बढ़ते हुए बेगसे प्रवेश कर रहे हैं।

सव छोगोंको सव ओरसे निगलकर आप अपने प्रज्ज्विलत मुखसे चाट रहे हैं। हे सर्वन्यापी विप्पु ! आपका उद्र प्रकाश समूचे जगतको तेजसे पूरित कर रहा है और तपा रहा है। ३०

स्प्रहर आप कीन हैं सो सुमे बतलाइये। हे देववर ! आप प्रसन्न होइये! आप जो आदि कारण हैं, उन्हें मैं जानना चाहता हूं। आपकी प्रवृत्ति मैं नहीं जानता।

श्रीभगवानने कहा--

लोकोंका नाश करनेवाला, यद्धा हुआ मैं काल हूं। लोकोंका नाश करनेके लिए यहां आया हुआ हूं। प्रत्येक सेनामें जो ये सब योद्धा आये हुए हैं उनमेंसे कोई तेरे लड़नेसे इनकार करनेपर भी वचनेवाले नहीं हैं। ३२

इसिलिए तू खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, राहुको जीतकर धनधान्यसे भरा हुआ राज्य भोग। इन्हें मेंने पहलेसे ही मार डाला है। हे सन्यसाची! तृ तो केत्रल निमित्तरूप हो जा। ३३

द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण झौर अन्यान्य योद्धाओंको में मार ही चुका हूं। उन्हें तृ मार; डर मत; युद्ध कर; शत्रुको तू रणमें जीतनेको है। ग्रह्माय ११]

संजयने कहा-

केशवर्क ये वचन मुनकर हाथ जोड़े, कांपते हुए, वारंवार नमस्कार करके, डरते डरते, प्रणाम करके मुख्यारी अजुनने श्रीकृष्णसे गद्गदकंठसे इस प्रकार कहा।

अजुनने कहा—

हे ह्रपीकेश! आपका कीर्तन करके जगत हर्पित होता है और आपके लिए जो अनुराग उत्पन्न होता है, वह जीवत ही है। अयभीत राक्षस इधर उधर भागते हैं और सिद्धोंका समृचा समुदाय आपको नमस्कार करता है।

हे महात्मन् ! वे आपको क्यों नमस्कार न करें ? आप ब्रह्मासे भी वड़े आदिकर्ता हैं। हे अनन्त, हे देवेश, हे सगन्निवास ! आप अक्षर

[विश्वरूपदर्शनयोग

हैं, सत् हैं, असत् हैं और इससे जो पर है वह भी आप ही हैं। ३७

आप आदि देव हैं। आप पुराण पुरुष हैं। आप इस विश्वके परम आश्रय-स्थान हैं। आप जाननेवाले हैं और जानने-थोग्य हैं। आप परम धाम हैं। हे अनन्तरूप ! इस जगतमें आप ज्याप्त हो रहे हैं।

वायु, यम, अग्नि, वरूण, चंद्र, प्रजापति, प्रपितामह आप ही हैं। आपको हज़ारों बार नमस्कार पहुंचे। और फिर भी आपको नमस्कार पहुंचे। ३६

हे सर्व ! आपको आगे, पीछे, सब ओरसे नमस्कार है। आपका बीर्य अनन्त है, आपकी शक्ति अपार है, सब कुछ आप ही धारण करते हैं, इसल्लिए आप ही सर्व हैं।

मित्र जानकर और आपकी यह महिमा न जानकर हे कृष्ण ! हे चादन ! हे सखा ! इस प्रकार सम्बोधित कर मुम्हसे भूछमें या प्रेममें भी जो अविवेक हुआ हो और विनोदार्थ खेलते, सोते, बैठते या खाते अर्थात संगतिमें आपका जो कुछ अपमान हुआ हो इसे क्षमा करनेके छिए में आपसे प्रार्थना करता हूँ। स्थानः जंगम जगतके आप पिता हैं। आप **इसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। आपके** समान कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो कहांसे हो सकता है ? तीनों होकमें आपके सामर्थ्यका जोड नहीं है। ХЗ

इसलिए साष्टांग नमस्कार करके आपको, पूज्य ईश्वरको प्रसन्न होनेकी प्रार्थना करता हूं।

[विश्वरूपदर्शनयोग

हे देव, जिस तरह पिता पुत्रको, सखा सखाको सहन करता है वेंसे आप मेरे प्रिय होनेके कारण मेरे कल्याणके लिए मुक्ते सहन करनेयोग्य हैं। ४४

पहले न देखा हुआ आपका ऐसा रूप देखकर मेरे रोमाश्व हो आये हैं और भयके कारण मेरा मन व्याकुल हो गया है। इसलिए हे देव! अपना पहला रूप दिखलाइये। हे देवेश! हे जगन्निवास! आप प्रसन्न होइये।

पूर्वकी भांति आपका—मुकुटगदाचक्रथारीका— दर्शन करना चाहता हूं। हे सहस्रवाहु, हे विश्वमूर्ति ! अपना चतुर्भज रूप घारण कीजिये । ४६ श्रीभगवानने कहा—

हे अर्जन ! तुम्मपर प्रसन्न होकर तुमे भैंने अपनी शक्तिसे अपना तेजोमय, विश्वन्यापी,

ग्रध्याव ११]

अनंत, परम आदिहर दिखाया है; वह तेर लिवा और किसीने पहले नहीं देखा है।

है कुह्यबीर ! वेड्राभ्याससे, यहासे, अन्यान्य शास्त्रोंके सञ्चयनसे, ड्रानसे, क्रियाओंसे, या ड्य तपोंसे तेरे सिवा ड्रूसरा कोई यह नेरा रूप देखनेमें समर्थ नहीं।

यह मेरा विकराठ रूप देखकर तू ध्वरा मत, मोहमें मत पड़। भय त्यागकर शान्त्रचित्त हो और यह मेरा परिचित रूप फिर देख। ४६ संअथने कहा—

र्थो बासुदेवने अर्जनसे कहकर अपना रूप फिर दिखाया। और फिर शान्तमृति धारण करके भयमीत अर्जुनको उस महात्माने आखासन दिया। ५०

वर्जुनने कहा-

श्रीभगवानने कहा---

जो मेरा रूप तूने देखा है, उसके दर्शन बहुत दुर्छभ हैं। देवता भी बह रूप देखनेको तरसते हैं। ५२

जो मेरे दर्शन तूने किये हैं, वह दर्शन न वेदसे, न तपसे, न दानसे अथवा न यहसे हो सकते हैं।

परन्तु हे अर्जुन ! हे पर्रतप ! मेरे सम्बन्धमें ऐसा ज्ञान, ऐसे मेरे दर्शन और सुमामें वास्तविक प्रवेश केवल अनन्य भक्तिसे ही सम्भव है । ४४

ग्रध्याय ११]

हे पाण्डव ! जो सत्र कर्म मुक्ते समर्पण करता है, मुक्तमें परावण रहता है, मेरा भक्त वनता है, आसक्तिका त्याग करता है और प्राणीमात्रमें डेपरहित होकर रहता है, वह मुक्ते पाता है। ११

ॐ तत्सत्

दस प्रकार श्रीमङ्गगबद्गीता-रूपी वपनिपद प्रार्थात् म्हा-विद्यान्दर्गत योगशास्त्रेक श्रीकृष्णार्जुनसंबादका विद्यवरूपवर्शन-योग नामक ग्यारहवां प्राध्याय समाप्त हुखा ।

92

भक्तियोग

पुरुषोत्तमके दर्शन यनन्य भक्तिसे ही होते हैं यों मगवानके कहनेके बाद तो भक्तिका स्वरूप ही सामने याना चाहिये। यह वारहवां ष्यथ्याय सबको कराडाय कर लेना चाहिये। यह छोटेसे-छोटे प्रथ्यायोंमें से एक है। इसमें दिये हुए मक्तके लक्त्रण नित्य मनन करने-योग्य हैं।

अजूनने कहा-

इस प्रकार जो भक्त आपका निरन्तर ध्यान धरते हुए आपकी उपासना करते हैं और जो आपके ग्रध्याय (२]

अविनाशी अत्र्यक्त स्वरूपका ध्यान धरते हैं, उनमेंसे किस योगीको श्रेष्ठ मानना चाहिये ? १ श्रीभगवानने कहा---

नित्य ध्यान करते हुए मुम्पनें मन छगाकर जो श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना करता है, उसे में श्रेष्ट योगी मानता है।

सव इन्ट्रियोंको वशमें रसकर, सर्वत्र समस्वका पालन करके जो टढ़, अचल, थीर, अचिन्त्य, सर्वव्यापी, अव्यक्त, अवर्णनीय, अविनाशी स्वरूपको उपासना करते हैं, वे समस्त प्राणियोंके हितमें छगे हुए सुक्ते ही पाते हैं। ३-४

जिनका चित्त अञ्चक्तमें छगा है, उन्हें कप्ट अधिक है। अञ्चक गतिको देहधारी कप्टसे ही पा सकता है।

टिप्पणी—देष्टघारी मनुष्य श्रमर्त स्वरूपकी केवल कल्पना ही कर सकता है, पर उसके पास भ्रमतं स्वरूपके लिए, एक भी निश्चयात्मक शब्द नहीं है. इसलिए उसे निपेघात्मक 'नेति' शब्दसे सन्तोप करना टहरा। इसीलिए मूर्त्तिपूजाका निपेव करनेवाले भी सत्त्मरीतिसे देखनेपर 'मर्त्तिपूजक ही होते हैं। पुस्तक्की पूजा करनी, मन्दिरमें जाकर पूजा करनी, एक ही दिशामें मुख रखकर पूजा कानी यह सभी साकार पूजाके लजगा हैं। तथापि पाकारके उस पार निराकार ग्राचिन्त्य स्त्ररूप है यह तो सबको समके हो निस्तार है। भक्तिकी पराकास यह है कि भक्त भगवानमें विलीन हो जाय श्रीर श्रन्तमें केवल एक श्राहितीय श्ररूपी भगवान ही रह जायँ। पर इस स्थितिको साकार द्वारा छलभतासे पहुंचा जा सकता है इसलिए निराकारको सीधा पहुंचनेका मार्ग कप्टलाध्य कहा गया है।

ग्रध्याय {२]

परन्तु है पार्थ ! जो मुक्तमें परावण रहकर सब कर्म मुक्ते समर्पण करके, एकनिष्टासे मेरा ध्यान घरते हुए मेरी दपासना करते हैं और मुक्तमें जिनका चित्त पिरोया हुआ है, उन्हें मृत्यु-ह्यो संसार-सागरसे में कट पार कर देता हूं।

अपना मन मुक्तमें छना, अपनी छुद्धि मुक्तमें रख, इससे इस (जन्म) के बाद् निःसंशय मुक्ते ही पावेगा।

यदि तू मुक्तमें अपना मन स्थिर करनेमें असमर्थ हो तो है धनंजय ! अभ्यासयोग द्वारा मुक्ते पानेकी इच्छा रखना । ह

ऐसा अभ्यास रखनेमें भी तू असमर्थ हो तो कर्ममात्र सुमे अर्पण कर, और इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म करते करते भी तू मोक्ष पावेगा। १०

टिप्पणी—अभ्यास अर्थात् विचवृत्ति-निरोधकी साधना । ज्ञान अर्थात् अवया और मननादि ; ध्यान ध्यांत् उपासना । इनके फलस्वरूप यदि कर्मफलस्याग न दिसायी दे तो अभ्यास वह अभ्यास नहीं है, ज्ञान वह ज्ञान नहीं है और ध्यान वह ध्यान नहीं है।

और जो मेरे निमित्त कर्म करने-भरकी भी तेरी शक्ति न हो तो यन्नपूर्वक सब कर्मोंके फलका त्याग कर।

अभ्यासमार्गसे ज्ञानमार्ग श्रेयस्कर है। ज्ञानमार्गसे ध्यानमार्ग विशेष है। और ध्यानमार्गसे कर्मफळ्याग श्रेष्ठ है। क्योंकि इस खागके अन्तमें तुरन्त शान्ति ही होती है।

ग्रध्याय १२]

को प्राणीमात्रकं प्रति हेपरहित, सबका मित्र, द्यावान, ममतारहित, अहंकार-रहित, सुल दुःखमें समान, श्रमावान, सदा सन्तोपी, योगयुक्त, इन्द्रियनिप्रही स्रोर हद निश्चयी है, स्रोर सुम्फों जिसने स्रपनो बुद्धि स्रोर मन श्रपण किये हैं ऐसा मेरा भक्त मुक्ते प्रिय है। १३-१४

जिससे छोगोंको उद्देग नहीं होता, जो छोगोंसे उद्दिम नहीं होता, जो हर्प, कोय, ईप्यां, भय, उद्देगसे मुक्त है, वह मुक्ते प्रिय है।

जो इच्छा-रहित है, पवित्र है, दस्र (सावधान) है, तटस्थ है, चिन्तारहित है, संकल्पमात्रका जिसने त्याग किया है, वह मेरा भक्त है, वह मुक्ते प्रिय है। जिसे हर्ष नहीं होता, जो द्वेष नहीं करता, जो चिन्ता नहीं करता, जो आशाएं नहीं बांधता, जो शुभाशुभका त्याग करनेवाला है, वह भक्ति-परायण गुभे प्रिय है। १७

शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-चण्ण, सुख-दुःख-इन सबमें जो समताबान है, जिसने आसक्ति छोड़ी है, जो निन्दा और स्तुनिमें समान रूपसे वर्तता है और मौन धारण करता है, चाहे जो मिछं उससे जिसे सन्तोप है, जिसका कोई अपना निजी स्थान नहीं है, जो स्थिर चित्तवाळा है, ऐसा मुनि—भक्त मुभे प्रिय है।

यह पवित्र अमृत रूप ज्ञान जो मुम्प्तमें परायण

ग्रध्याय (२]

गहकर श्रद्धापूर्वक मेते हैं, वे मेरे अतिशय प्रिय भक्त हैं। २०

ॐ तत्सन्

इस प्रकार शीनप्रगबर्गीजा-स्पी वर्गनपट बर्बाट् स्यावियान्तर्गत गोगमारको शील्यान्त्रंत्रदेशहका मस्तिरोग , नामक शरहको क्षमाय समाप्त हुव्या :

3 2

चेत्रचेत्रज्ञिमागयोग

इस घष्यायमें शरीर श्रीर शरीरीका भेद वतलाया गया है।

श्री भगवामने वहा—

हे कीन्तेय! यह शगिर क्षेत्र कहलाता है, भीर इसे जो जानता है उसे तत्त्वज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहते हैं।

भोर है भारत! समस्त क्षेत्रों—शरीरों—में स्थित सुमको क्षेत्रज्ञ जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदका ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। २

यह क्षेत्र क्या है, कैसा है, कैसे विकाखाला

उहेर

ग्रध्याय (३]

है, कहांसे हैं, और क्षेत्रज्ञ कीन है, उमकी शक्ति क्या है, यह सुमसे संक्षेपमें सुन । ३

विविध छन्द्रोंमं, भिन्न-भिन्न प्रकारने और उदाहरण युक्तियों द्वारा, निश्चययुक्त श्रवस्चक बाक्योंमें ऋषियोंने इस विषयको बहुन गाया है।

महाभूत, अहंता, बुद्धि, प्रकृति, इस इन्द्रियां, एक मन, पांच विषय, इच्छा, द्वेष, सुरू, हु:ख, संवान, चेतनशक्ति, धृति—यह उसके विकार्ग सहित क्षेत्र संक्षेपमें कहा गया। १—ई

टिप्पणी—महामृत पांच हैं:—पृथ्वी, जल, तेज, वायु ग्रीर त्याकाश । श्रहंकार श्रयोत् श्ररीर सन्यन्धर्मे विश्वमान श्रहंता, ग्रहंपना । श्रव्यन्त श्रयोत् स्नटग्य रहनेवाली माया, प्रकृति । इस इन्ट्रियोनें पांच

[स्रेवसेत्रज्विभागयोग

ज्ञानेन्द्रियां -नाक, कान, श्रांख, जोभ श्रीर चमडा तथा पांच कर्मन्द्रियां—हाथ, पैर, मंह खौर दो गुह्ये न्द्रियां । पांच गोचर ऋषांतु पांच झानेन्द्रियोंके पांच विषय-सूंधना, सनना, देखना, चलना ग्रौर स्परा करना । संघात अर्थात शरीरके तत्त्रींको परस्पर सहयोग करनेको गक्ति। छति अर्थात् धेर्यरूशी सूहम गुणु नहीं किन्तु इस शरीरके परमाणुर्खीका एक दूसरेते सरे रहनेका गुरा! यह गुरा श्रहंभावके कारस ही सम्भव हे ग्रौर यह घहंता श्रव्यक्त प्रकृतिमें विद्यमान है। इस चहंताका श्रमूर्छ मनुष्य ज्ञानपूर्वक त्याग करता है। श्रीर इस कारण मृत्युके समय या श्रन्यान्य श्राघातींस वह दुःख नहीं पाता। ज्ञानी श्रज्ञानी सबको, श्रन्तमें तो, इस विकारी दोत्रका त्याग किये ही निस्तार है।

अमानित्व, अदंभित्व, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्यकी सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, इन्द्रियोंके विषयोंमें वंगग्य, बहंकार-गहितना, जन्म, मरण, जरा, ज्याधि, दुःख और दोषोंका निरन्तर भान, पुत्र, स्त्री और गृह आदिमें मोह तथा ममताका अभाव, प्रिय और अप्रियमें निस्न समभाव, मुम्ममें अनन्य ध्यानपूर्वक एकनिष्ट भक्ति, एकान्त स्थानका सेवन, जनसमृहमें सम्मिलित होनेकी अनिच्छा, आध्यात्मिक ज्ञानकी निस्ताका भान और आत्मदृश्ंन—यह सबज्ञान कहलाता है। इसते जो विपरीत है वह अज्ञान है। ७-८-१-१०-११

जिसे जाननेवाले मोक्ष पाते हैं वह झेय पया है सो तुमे कहूंगा। वह अनादि परहक्ष है; वह नकहा जा सकता है सत्, न कहा जा सकता है असत्। १२

टिप्पणी—ईंग्वरको सत् या ग्रासत् भी नहीं कहा जा सकता। किसी एक ग्रन्ट्से उसकी ज्याख्या

[चेवचेत्रज्ञविभागयोग

या परिचय नहीं हो सकता, ऐसा वह गुगातीत स्वरूप है।

जहां देखो वहीं उसे हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुंह और कान हैं। सर्वत्र ज्याप्त होकर वह इस छोकमें विद्यमान है।

सव इंद्रियोंके गुणोंका आभास उसमें मिलता है, तथापि वह स्वरूप इन्द्रियरहित और सबसे अलिप्त है, फिर भी वह सबको धारण करनेवाला है; वह गुणरहित होनेपर भी गुणोंका भोक्ता है।

वह भूतोंक वाहर है और अन्दर भी है। वह गतिमान है और स्थिर भी है। सूक्ष्म होनेके कारण वह अविज्ञेय है। वह दूर है और समीप है। टिप्पणी—जो उसे पहचानता है वह उसके ग्रन्ट्र है। गति घौर स्थिरता, शान्ति घौर धशान्ति हम सोग ग्रनुभव करते हैं, घौर सब माव उसीमेंसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह गतिमान घौर स्थिर है।

भूतोंमं वह अविभक्त है और विभक्त सरीखा भी विद्यमान हैं। वह जानने-योग्य (शह्म) प्राणियोंका पारुक, नाशक और कर्ता है। १ई

वह ज्योतियोंको भी ज्योति है, अन्यकारसे यह पर कहा जाना है। ज्ञान वही है, जानन-थोग्य वही है और ज्ञानसे जो प्राप्त होता है वह भी वही है। वह सबके हृदयमें अधिष्टित हैं। १७

इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेचके विषयमें मैंने संक्षेपमें वतलाया। इसे जानकर मेरा भक्त मैरे भावको पाने-योग्य वनता है। १८

[स्रेत्रसेत्रज्ञविभागयोग

प्रकृति सौर पुरुष दोनोंको सनांद जान । विकार सौर गुण श्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं ऐसा जान। १६

कार्य और कारणका हंतु प्रकृति कही जाती है और पुरुप सुख-दुःखके भोगमें हेतु कहा जाता है।

प्रकृतिस्थ पुरुप प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले गुणोंको भोगता है और यही गुण-संग भली-बुरी योनिमें उसके जन्मका कारण बनता है। २१

टिप्पणी—प्रकृतिको हम लोग लौकिक भाषामें मायाके नामसे सम्बोधित करते हैं। पुरुष जो है जीव है। माया श्रयांत् मुलस्वभावके वसीमृत हो जीव सत्त्व, रजस या तमससे होनेवाले कार्योका फल भोगता है श्रीर इससे कमांनुसार पुनर्जन्म पाता है।

श्रध्याय 👯]

इस देहमें स्थित जो परमपुरुष है वह सर्व-साक्षी, अनुमति देनेवाला, भर्ता, भोक्ता, महेरवर और परमारमा भी कहलाता है।

जो मनुष्य इस प्रकार पुरुप और गुणमयी प्रकृतिको जानता है वह सर्व प्रकारस कार्य करता हुआ भी फिर जन्म नहीं पाता। २३

टिप्पणी—र,६,१२ और अन्यान्य अध्यायोंकी सहायतासे हम जान सकते हैं कि यह श्लोक स्वेच्छाचारका समर्थन करनेवाला नहीं है, वरम् मिक्की महिमाका सुचक हैं। कर्ममात्र जीवके लिए वन्धनकतों हैं, किन्तु यदि वह समस्त कर्म परमात्माको धर्पण कर है तो वह वन्धनमुक्त हो जाता है। और इस प्रकार जिसमें कर्जृत्वस्पी आहंमाव वए हो गया है और जो अन्तर्यामीको चौवीसों बंटे पहचान रहा है, वह पाएकर्म कर ही नहीं सकता। पाएका मूल ही १७६

ચાંત્રમાન है । - जहां ''ઇં'' ધાંતિ કે, નથી વાવ ધાંતિ है । વાદ પ્રતોવ: પાવવતા ન મનુંત્રેની મુખ્ય અવબામાં કે ।

शीर कोई इस मार्गीको स भारतिके सामण वृत्तरींन परमात्माके निषयमं स्वतन्त, गुर्त १५५ पर श्राह्म कावत क्रीर धरमं प्रमुख्य स्थान व्यासना करते हैं और वे भी मृत्युको भर प्राप्ति हैं। ५/१

नी मुद्ध बन्तु जर था असर जल्पल होती है यह है भगापंत्र | होन्न बीठ होनहरी, जनहिं प्रकृति और पुरापंत्र जीयोगोर जल्पल होती है ऐसा नान ! समस्त नाशवान श्राणियोंमें अविनाशी परमेश्वरको समभावसे व्हा हुआ जो जानता है वही बसे जाननेवाळा है। २७

ईश्वरको सर्वत्र समभावसे अवस्थित जो मनुष्य देखता है, वह अपने आपका बात नहीं करता और इससे वह परम गति पाता है। २८

टिप्पणी—समभावसे श्रवस्थित ईरवरको देखन वाला स्वयं उसमें विलीन हो जाता है झौर श्रन्थ इन्ह नहीं देखता । इससे दिकारवश न होकर मोन्न पाता है, श्रपना शत्रु नहीं वनता ।

सर्वत्र प्रकृति ही कर्म करती है ऐसा जो सममता है और इसीलिए आत्माको अकर्तारूप जानता है वही जानता है।

टिप्पणी—केसे, जैसे कि सोते हुएं मनुष्यका स्रात्मा निद्राका क्यां नहीं है, किन्तु प्रकृति निद्राका कर्म

[क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग

करती है। निर्विकार मनुष्यके नेत्र कोई गन्दगी नहीं देख सकते । प्रकृति ज्यभिचारिशी नहीं है। ग्रभिमानी पुरुष जन्न उसका स्वामी बनता है तन उसके संगसे विषय-विकार उत्पन्न होते हैं।

जब वह जीवोंका अस्तित्व पृथक् होनेपर भी एकमें ही स्थित देखता है और इस कारण सारे विस्तारको उसीसे उत्पन्न हुआ सममता है, तब वह ब्रह्मको पाता है।

टिप्पणी—अनुभवसे सव कुछ ब्रह्ममें ही देखना ब्रह्मको प्राप्त करना है। उस समय जीव शिवसे भिक्ष नहीं रह जाता।

हे कौन्तेय ! यह अविनाशी परमात्मा अनादि जोर निर्मुण होनेके कारण शरीरमें रहता हुआ भी न कुछ करता और न किसीसे छिपायमान होता है।

ग्रध्याय 👫]

जिस प्रकार सुर्म होनेके कारण सर्वव्यापी आकाश लिपायमान नहीं होता, वसे सारी देहमें विद्यमान सारमा लिपायमान नहीं होता। ३२

जैसे एक ही सूर्य इस समृचे जगनको प्रकाश देता है, वैसे हे भाग्न! क्षेत्री समृचे क्षेत्रको प्रकाशित करता है। ३३

जो ज्ञानचक्षु द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका भेद ओर प्रकृतिके बन्धनसे प्राणियोंको सुक्ति कैसे होती है यह जानता है वह अक्षको पाता है। ३४

ॐ तत्सत्

हत्त प्रकार श्रीमञ्जगबद्गीता-रूपी उपनिनद सर्पाद इसवियान्तमेत योगशास्त्रेज श्रीकृष्यार्जुनसंशदका चेत्र-चत्रशिक्मागयोग नामक नेरहनां चय्याय समाप्त हुद्या ।

38

गुणत्रयविभागयोग

गुण्मयी प्रकृतिका थोड़ा परिचय करानेके वाद सहज ही तीनों गुणोंका वर्णन इस अध्यायमें श्राता है। श्रांर यह करते हुए गुणातीतके लच्चण भगवान गिनाते हैं। दूसरे अध्यायमें जो लच्चण स्थितप्रकृके देखनेमें श्राते हैं, वारहवेंमें जो भक्तके देखनेमें श्राते हैं, वैसे इसमें गुणातीतके हैं।

श्री भगवानने कहा—

ह्यानोंमें जो उत्तम ज्ञान अनुभव करफे समस्त मुनियोंने यह शरीर त्याग करनेपर परम गित पायी है वह मैं तुमे फिर कहूंगां। १

१८१

ग्रध्याय १४]

इस ज्ञानका आश्रय हेकर जिन्होंने मेरा भाव प्राप्त किया है उन्हें उत्पत्तिकारुमें जन्मनेका काम नहीं रहता स्पीर प्रख्यकारुमें व्यथाप्राप्तिका काम नहीं रहता।

है भारत ! महद्श्रहा अर्थात् प्रकृति मेरी योनि है। उसमें में गर्भाधान करता हूं और उससे प्राणीमात्रकी उत्पत्ति होती है। ३

हे कोन्तेय ! समस्त योनियोंमं जिन-जिन प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है उनकी उत्पत्तिका स्थान मेरी प्रकृति है और उसमें वीजारोपण करनेवाळा पिता—पुरुष—में हूं। ४

हं महानाहो ! सत्त्व, रजस जोर तमस प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले गुण हैं। वे अविनाशी देहधारी—जीव—को देहक सम्बन्धमें वांधते हैं। ४ इतमें सत्त्रगुण निर्मल होनेके कारण प्रकाशक और आरोग्यकर है, और हे अनय ! वह देहीको मुखके और ज्ञानके सम्बन्धमें बांधता है।

हे कोन्तंय ! रजोगुण रागरूप होनेक कारण नृष्णा और आसक्तिका मृह्य है। वह देहधारीको • कर्मपाशमें बांधता है। ७

हे भारत ! तमोराण अज्ञानमृत्य है । वह देहधारी मात्रको मोहमें डालता है और वह असावधानी, आलस्य तथा निद्रांक पारामें देहीको बांधता है ।

हे भारत । सत्त्व आत्माको सान्तिसुखका संग कराता है, रजस् कर्मका और तमस् ज्ञानको ढककर प्रमादका संग कराता है । ६

ग्रध्याद ११ [

हे भारत । जब रजमु और त्रमस् दृश्ते हैं नव सन्त्र उपर बाता है। सन्त्र और तम्म इवने हैं नव रजसु, और सत्त्व तथा रजस् दवने हैं तब नमन ऊपर आता है। सव इन्त्रियोद्याग इस देहमें जब प्रकाश स्रोर ज्ञानका उद्भव होता है, तब सस्वगुणकी वृद्धि हुई है ऐसा सममता चाहिये। हे भरतपंभ । जब रजोत्एणकी बृद्धि होती है तब होस, प्रवृत्ति, क्योंका आरम्भ, अशान्ति भीर इच्छाका द्वय होता है। १२ हे कुरुनन्द्रन । जब तमोर्ज्जि बृद्धि होती है तब अज्ञान, मन्द्रना, असावधानी और मोह उरपन्न होता है। 83 अपनेमें सत्त्रगुणकी कृद्धि हुई हो उस समय १८४

देहधारी मृत्यु पावे तो वह उत्तम ज्ञानियोंक निर्मल लोकको पाता है। १४

रजोगुणमें मृत्यु होनेपर देहधारी कर्मसंगीके छोकमें जन्मता है, बार तमोगुणमें चृत्यु पानेवाळा मृह्योनिमें जन्मता है।

टिप्पणी--कमसंगीसे तात्पर्य है मनुष्यलोक श्रीर मुख्योनिसे तात्पर्य है पशु हत्यादि लोक।

सत्कर्मका फल सात्त्विक और निर्मल होता है। राजसी कर्मका फल दुःख होता है और तामसी कर्मका फल अज्ञान होता है। १६

टिप्पणी—जिसे इमलोग छल दुःल मानते हैं उस छल दुःलका उल्लेख यहां नहीं समम्भना चाहिये । छलसे मतलब है खात्मानन्द, खात्मप्रकाश । इससे जो उल्टा वह दुःल । १७ वें ब्लोक्में यह स्पष्ट हो खाता है।

श्रद्भाय (४]

सन्त्रगुणमें झान उत्पन्न होता है। ग्जोगुण मेंसे छोभ और तमोगुणमेंसे असावधानी, मोह और अझान उत्पन्न होता है।

सास्त्रिक मनुष्य ऊँचे चड़ते हैं, गजसी मध्यमें गहते हैं और अस्तिम गुणवाले नामसीकी अधोगनि होनी है। १८

झानी जब गुणोंकं सिवा और कोई कती नहीं हैं ऐसा देखता हैं और गुणोंसे जो परे हैं उसे जानता है नव वह मेरे भावको पाता है। १६

टिप्पणी—गुर्खोको कर्ता माननेवालोको ऋहंभाव हो ही नहीं सकता । इससे उसके काम सब स्वामादिक श्रीर शरीरवात्रा भरको होते हैं श्रीर शरीरवात्रा परमाधके लिए ही होनेके कारण उसके कार्यनात्रमें निरन्तर त्याग श्रीर वैराज्य होना चाहिये 1 जेत्सा रहाँ

[गुरावयविभागयोग

ज्ञानी सहज ही गुर्खोंसे परे ऐसे निर्मुख ईंग्वरको मानता स्त्रीर भजता है।

देह के संगसे जरपन्न होनेवाल इन तीन गुणोंको तर जाकर देहधारी जन्म, मृत्यु और जगके दुःखसं छूट जाता है और मोक्ष पाता है। २०

अर्जुतने कहा---

है प्रभो ! इन गुणोंको तर आनेवाला किन ख्क्षणोंसे पहचाना जाता है ? उसके आचार क्या होते हैं ? और वह तीनों गुणोंको किस प्रकार पार करता है ?

श्री भगवानने कहा—

हे पाण्डव ! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह प्राप्त होनेपर जो दुःख नहीं मानता और उनके प्राप्त न होनेपर उनकी इच्छा सहीं करता, प्राच्याय (४]

उदासीनकी मांनि जो स्थिर है, जिसे गुण विचलित नहीं करने, गुण ही अपना काम कर गहें हैं यह मानकर जो स्थिर रहता है और विचल्ति नहीं होता, जो सुख दुःखमें समनावान रहता है, स्वस्य गहता है, मिझेका हेला, परथर और सोना समान देखता है, प्रिय अथवा अप्रिय बस्तु प्राप्त होनेपर एक समान रहता है, अपनी निन्दा या स्तृति जिसे समान है एसा बुद्धिमान जिले मान और अपमान समान हैं जो फित्रपक्ष और शत्रपक्षमें समात-भाव रखता है और जिसने समस्त आरम्भोंका त्याग कर दिया है, वह गुणातीत कहलाता 81 २२-२३-२४-२४

टिप्पणी—१६ हे स खोक एक साथ विदास्ते

योग्य हैं। प्रकाश, प्रश्नचि और मोह पिछले श्लोकमें कहे अनुसार सत्त्व, रजस और तमसके क्रमशः परिगाम अथवा चिह्न हैं। अर्थात जो गुणोंको पार कर गया है उसपर उस परिखामका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता यहां यह कहनेका तात्पर्य है। पत्थर प्रकाशकी इच्छा नहीं काता, न प्रवृत्ति या जब्ताका होष करता है; उसे विन चाही शान्ति है। उसे कोई गति देता है तो वह उसका ह्रेप नहीं करता। गति देनेके वाद उसे स्थिर करके रख देता है, इससे प्रवृत्ति—गति बन्द हो गयी, मोह, जड़ता प्राप्त हुई इस विचार—से वह दुःखी नहीं होता ; वरन तीनों स्थितियोंमें वह एक समान वर्तता है। पत्थर और गुणातीतमें श्रन्तर यह है कि गुणातीत चेतनमय है और उसने ज्ञानपूर्वक गुणोंके परिणामोंका, स्पर्शका त्याग किया है च्यौर जड पत्थर-सा वन गया है। पत्थर गुर्णोंका श्रर्थात प्रकृतिके कार्योंका साची है, पर कता नहीं है, वैसे ही ज्ञानी

उसका सान्तीरहता है, कतां नहीं रह बाता। ऐसे झानीके सम्बन्धमें यह करना को जा सकतो है कि वह २३वें ग्लोकके कथनानुसार 'गुण् खपना काम किया करते हैं' यह मानता हथा विचलित नहीं होता और श्रवल रहता है; उदासीन-सा रहता है--ग्रटल रहता है। यह स्थिति गुणोंमें तन्मय हुए हमलीय धेरी-पूर्वक केदल करूपनाले समम सकते हैं, श्रमुभव नहीं कर सकते। परन्तु उस कल्पनाको इष्टिमें रखकर हम "मैं" पनेको दिन-दिन घटाते जायँ, तो खन्तमें गुण्यातीतकी चनल्याके समोप पहुंचकर, उसकी मांकी का सकते हैं। गुणातीत श्रपनी स्थिति श्रानुभव करता है, उसका वर्णन वहीं कर सकता। वर्णन कर सकता है वह गुणातीत वहाँ है, क्योंकि दसमें श्रहंभाव मौजूद हैं। जिसे सब लोग सहद्रमें श्रवुमव कर प्रकृत हैं वह शान्ति, प्रकार, यांधल-श्रयांत् प्रवृत्ति श्रीर जदता—मोह है। सात्त्विकता यह गुणातीतके

[गुम्ब्यविभागयोग

समीपसे समीपकी स्थिति है ऐसा गोतामें स्थान-स्थानपर स्पष्ट किया है, इसलिए मनुष्य मात्रका प्रयत्न सत्त्वगुणका विकास करनेका है। उसे गुणातीतता प्राप्त होगी ही, यह विश्वास रखे।

जो एकनिष्ठ भक्तियोग-द्वारा मेरी सेवा करता है वह इन गुणोंको पार करके ब्रह्मरूप वनने योग्य होता है। २६

और ब्रह्मकी स्थिति में ही हूं, शाइवत मोक्षकी स्थिति में हूं। वैसे ही सनातन धर्मकी और एतम सुसकी स्थिति भी में ही हूं।

ॐ तत्सत्

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता-रूपी उपनिषद अर्थात् ग्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्णार्जुनसंवादका गुग्वय-विभागयोग नामक चौटहवां अध्याय समाप्त-हुष्या ।

पुरुषोत्तमयोग

इस अध्यायमें कर चौर अक्तरके पर ऐसा अपना उत्तन स्वस्त्र नगवानने समकाया है। श्री सगवानने कहा—

जिसका मृह्य केंद्र हैं, जिसकी शासा नीचें हैं और वेड़ जिसके पत्ते हैं ऐसे अविनाशी सरवत्य बुक़को बुद्धिमान छोनोंने वर्षन किया है; इसे को जानते हैं वे वेड़के जाननेवाले झानी हैं।

टिप्पणी—'बः'का श्रव है श्रावेदाला करा। इस लिए श्रवत्यका मतलबंदे श्रागामी कलतकन टिक्नेदाला सचिक संदार। संसारका प्रतिक्रमा रूपान्तर हुआ

[पुरुपोत्तमयाग

करता है इससे वह श्राखत्य है। परम्तु ऐसी स्थितिमें वह सदा रहनेवाला है श्रीर उसका मृल कर्ष्य श्राथेत् ईरवर है इसलिए वह श्राविनाशी है। उरामें यदि वेद श्राथेत् धर्मके शुद्ध ज्ञानरूपी पत्ते न हों तो वह श्रीभा नहीं दे सकता। इस प्रकार संसारका यथार्थ ज्ञान जिसे है श्रीर जो धमको जाननेवाला है वह ज्ञानी है।

गुणोंके स्पर्श द्वारा बड़ी हुई और विषयरूपी कोंपलोंबाडी उस अरवत्थकी डालियां नीचे-ऊपर फेंडी हुई हैं; और कमौंका बन्धन करनेवाली उसकी जहें मनुष्यलोकमें नीचे पसरी हुई हैं। २

टिप्पणी—यह संसारहज्ञका ग्रज्ञानीकी दृष्टिवाला वर्णान हैं। उसका ऊँच ईम्बरमें रहनेवाला मूल वह वहीं देखता, विल्क विषयोंकी रमणीयतापर मुख रहकर, तीनों गुर्णो-ट्वारा इस वृज्ञका पोपण करता है ग्रोर मनुष्यलोकमें कर्मपाशमें वैधा रहता है।

ग्रध्याय १५]

इसका यथार्थ स्वस्प देखतेमें नहीं आता।
उसे अन्त नहीं है, आदि नहीं है, नीव नहीं है।
वृद गहराई तक गयी हुई जड़ोंवाले इस अध्वत्थ
वृश्नको असंगरूपी बल्बान शख़से काटकर
मनुष्यको यह प्रार्थना करनी चाहिय-'जिसने
सनानन प्रवृत्ति—माया—को फैलावा है, उस आदि
पुरुपकी में शरण जाता हूं।' और उस पदको
खोजना चाहिये कि जिसे पानेवालेको पुनः
जन्म-मरणके चकरमें पड़ना नहीं पड़ता। ३-४

टिप्पणी—अम्मासे मतलब है खरहबोग, वैराग्य । जब तक मनुष्य विपर्योसे ख्रसहबोग न करे, उसके प्रलोभगेंसे दूर न रहे, तब तक वह उनमें फंसता ही रहेगा । विपर्योके साथ खेल लेलना ख्रोर उनसे खरहूत रहना यह खनहोनी वात है, यह इस खोकका मतलब है। जिसने मान-मोहका त्याग किया है, जिसने आसिक्तिसे उत्पन्न होनेवाछे दोपोंको दूर किया है, जो आत्मामें नित्य निमम्न हैं, जिसके विषय शान्त हो गये हैं, जो सुख-दु:खरूपी इन्होंसे मुक्त है वह ज्ञानी अविनाशो पद पाता है।

वहां सूर्यको, चन्द्रको या अग्निको प्रकाश फैछानेका काम नहीं होता। जहां जानेवाछेको पुनः जन्मना नहीं पड़ता, वह मेरा परमधाम है।

मेरा ही सनातन अंश जीवलोकमें जीव होकर प्रकृतिमें विद्यमान पांच इन्द्रियोंको और मनको आकर्पित करता है।

(जीव बना हुआ यह मेरा अंशरूपी) ईश्वर जब शरीर धारण करना है या छोड़ता है, तव जैसे वायु आसपासके मण्डलमेंसे गन्यको ले ग्रध्याय (४]

जाता है, बैसे ही यह (मनके साथ इन्ट्रियों) की साथ के जाता है।

और वह कान, आंग्न, खाल, जीम, नाक ओर मनका आश्रय ग्रहण कर विपयोंका सेवन करता है।

टिप्पणी—यहां विषय शब्दका श्रर्थ बीमस्स विलास नहीं है, परन्तु उन-उन इन्द्रियोंकी स्वामादिक क्रियाओंसे तात्पर्य है; जेंसे श्रांखका विषय है रेखना, फानका स्तना, जीमका चलना । ये क्रियायें जब विकारवाली—ग्रहंमाववाली होती हैं तब दूषित— बीमस्स बहरती हैं। जब निर्विकार होती हैं, तब वे निर्होप हैं। बच्चा श्रांखसे रेखता या हाथसे स्पर्य करता हुआ विकारको प्राप्त नहीं होता इससे निम्म-लिखित म्लोकमें कहते हैं।

(शरीरका) त्याग ऋरनेवाछे या उसमें रहने-

वाले अथवा गुणोंका आश्रय ग्रहणकर भोग भोगनेवाले (इस अंशत्स्पी ईरवर) को मूर्ख नहीं देखते, किन्तु दिव्यचझु ज्ञानी देखते हैं। १० यन करनेवाले योगीजन अपने आपमें स्थित (इस ईरवर) को देखते हैं। जिन्होंने आत्मशुद्धि नहीं की है, ऐसे मृद्जन यन करते हुए भी इसे नहीं पहचान पाते।

टिप्पणी—इसमें श्रोर नवें श्रध्यायमें हुराचारीको भगवानने जो वचन दिया है, उसमें विरोध नहीं है। श्रष्टसात्मासे तात्पय है भक्तिहीन, स्येण्द्राचारी, हुराचारी। जो नम्रतापूर्वक श्रद्धांसे ईश्वरको भजता है, वह श्रात्मगुद्ध होता है श्रोर ईश्वरको पहचानता है। जो यम-नियमादिकी परचाह न कर केवल खुद्धिप्रयोगसे ईश्वरको पहचानना चाहते हैं, वे श्रचेता— चित्तसे शुन्य, रामसे शुन्य, रामको नहीं पहचानते। मूर्वमें विद्यमान जो तेज समृचे जगतकी प्रकाशित करता है और जो तेज चन्द्रमें तथा अग्निमें विद्यमान है वह मेरा है ऐसा जान। १२

पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे में प्राणियोंको धारण करता हूं, और रस उत्पन्न करनेवाला चन्द्र बनकर समस्त वनस्पतियोंका पोपण करता हूं।

प्राणियोंके शरीरका आश्रय हेक्द्र जठराप्ति होकर प्राण और अपान वायुद्धारा में चार प्रकारका अन्न पचाता हूं। १४

सवके हृदयों में विश्वमान मेरे हारा स्मृति, ज्ञान ओर उसका समाव होता है। समस्त वेदों-हारा जानने-थोग्य में ही हूं, वेदोंका जाननेवाला में हूं, वेदान्तका प्रकट करनेवाला भी में ही हूं। १४

[पुरुरो तमयोग

्रम लोकमें ६ए अयांन नारावान और अक्षर अयांन् अविनाशी ऐसे हो पुरूप हैं। भूतमात्र जो हैं वह अर हैं और उनमें जो स्थिर हुआ अन्नयोगी हैं उसे अअर पहते हैं। १६ इसके उपसन्न उत्तम पुरूप बह और है। बह परमाहमा कृद्दाना है। यह अध्यय ईंडवर

नीनों लोकमें प्रवेश करके उनका पीपण करना है। १७

क्योंकि मैं धरसे पर और अञ्चरते भी उत्तर हूं, इससे देदों और छोड़ोंमें पुरुपोत्तम नामसे प्रख्यान हैं।

है भारत ! मोहगहित होकर मुक्ते पुरुषोत्तमको इस प्रकार जो जानना है वह सब जानता है स्रोर मुक्ते पूर्णभावस भजता है।

ग्रघ्याय (४]

हे अनघ ! यह गुरुसे गुरु शान्त्र मेंने तुर्भ यतलाया । हे भारत ! इसे जानकर मनुष्य वुद्धिमान यने और अपना जीवन सार्थक करे । २०

ॐ तत्सन् •

इस प्रकार श्रीमञ्चगबद्गीता-स्थी वपनिषद श्रमीट मह-दिलान्तर्गत योगशारूके शीट्टम्यार्तुन-संबादका पुरशीत्तमयीग नामक प्रस्टूद्धी सम्बाद समान्त इन्या ।

देवासुरसंपद्विभागयोग

रस यथारको देवी यो यानुरी संपद्दा वर्णान है।

श्री भगवानने ब्रह्म—

है भारत ! अभय, अन्तःकरणकी शृद्धिः ज्ञान स्त्रीर योगमें निष्टा, ज्ञान, इम, यहा, स्वाध्याय, तप, सरस्त्रा, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, सारा, शान्ति, अपंश्वन, भूतद्या, अस्रोस्त्रपना, मृहता, मर्यादा, अचंत्रस्त्रा, तेज, क्षमा, धृति, श्रीच, अट्रोह, निर्मिमान—इतने गुण जो देवी सम्पन्को स्कर सन्मा है स्त्रमें होते हैं।

प्रध्याय (६)

टिप्पणी—-इम प्रशीन् हन्द्रियनिष्ठह, व्यरंहन प्रयोन् किमोकी चुम्ली न करना, ब्रालोल्पता ह्याँद लालसायुक्त न होना—लन्पट न होना ; तेन प्रयोद् प्रत्येक प्रकारकी होन बृक्तिका विरोध क्रनेकी प्रवत हज्ता; च्यहोह छ्यांत् क्रिसीका बुरान बाहना वा करना।

दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पानप्य, अज्ञान हे पार्थ ! इनने आसुरी संपन् हेकर जन्मनेवारोंमें होते हैं।

टिप्पणी—जो प्रापनेमें नहीं है वह दिलाना दंभ हैं, डोंग हैं, पालड है; दर्प अर्थात् बड़ाई, पारुणका अर्थ हैं करोतता।

देवी संपत् मोक्ष देनेवाळी और आसुगी (संपत्) वन्धनमें डालनेवाली मानी गयी है। हे पाण्डव! तृ विपाद मन कर। तू देवी संपत् लेकर जन्मा है।

[देवाससंबद्विभागयोग

इस लोकमें हो प्रकारकी सृष्टि है—देवी और आसुरी । है पार्थ ! देवीका विस्तारपूर्वक वर्णन किया । आसुरीका (अब) सुन ! है आसुर लोग प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है यह नहीं जानते । उसी प्रकार उन्हें न शोचका न आचारका और न सत्यका भान होता । ७ व कहते हैं—जगत असत्य, निराधार और

व कहते हैं — जगत असरा, निराधार और हैरवर-रहित है, केवल नर-मादाके सम्बन्धसे हुआ है। उसमें विषयभोगके सिवा और क्या हेत हो सकता है ?

भयंकर काम करनेवाले, मन्दमित, दुष्टगण इस मतसे चिमटे हुए जगत्के रात्रु उसके नाराके लिए बढ़ते हैं।

तृप्त न होनेवाली कामनाओंसे भरपूर, दम्भी,

मानी, महान्य, अञ्चम निश्चयवार्छ मोहते हुष्ट इच्छाये प्रहण करके प्रञ्च होते हैं। १०

प्रत्य पर्यन्त अन्त ही न होनेवाटी ऐसी समाप चिन्ताका आश्रय लेकर, कामोंके परमभोगी, 'भोग ही मर्वस्व है', यह निश्चय करनेवाले, सैकड़ों आशाओं क लालमें फेंसे हुए, कामी, कोवी विषय-भोगक लिए अन्यायपूर्वक धनसंचय करना चाहते हैं। ११-१२

आज मैंने चह पाया, यह मनोरख (अव)
पूरा करूंगा; इतना घन मेरे पास है, फिर करु
इतना और मेरा हो जायगा, इस शत्रुको तो मारा,
दूसरेको भी मारूंगा; में सर्वसम्पन्न हूं, भोगी हूं,
सिद्ध हूं, वरुतान हूं, मुखी हूं; में श्रीमान हूं,
कुळीन हूं, मेरे समान दूसरा कीन है १ में यह

[दैवासरसंपट्विभागयोग

करूंगा, दान दूंगा, मौज करूंगा; ऐसा अज्ञानसे मृद्र हुए छोग मानते हैं, और अनेक भ्रान्तियोंमें पडे, मोहजारुमें फँसे, विपयभोगमें मस्त हुए अशुभ नरकमें गिरते हैं। १३-१४-१५-१६ अपनेको वडा माननेवाले, अकडवाज, धन तथा मानके मदमें मस्त हुए (यह छोग) दुम्भसे और विधिरहित नाममात्रके ही यहा करते हैं। १७ अहंकार, वल, घमंड, काम और क्रोधका आश्रय हेनेवाहे, निन्दा करनेवाहे और उनमें तथा दूसरोंमें रहनेवाला जो मैं, उसका होप करनेवाले हैं। १८

इन नीच, द्वेपी, क्रूर, अमंगल नराधमोंको में इस संसारकी अल्पन्त आसुरी थोनिमें ही बारम्बार डालता हूं।

हे कोन्तेय । अन्य-अन्य आसुरी योनिका पाका और सुके न पानेसे वे मृद्ध छोग इससे भी अधिक अधम गति पाते हैं। 20

आत्माका नारा करनेवाला नरकका यह त्रिविध हार है-काम, कोघ और लोभ। इसलिए मनुष्यकी इन तीनोंका त्याग करना चाहिये।

हे कोन्तेय । इस त्रिविध नरक-हारसे दूर गहनेवासा मन्द्र आत्माका कल्याण आचाण करता है, और इससे परम गतिको पाता है। २२

जो मनुष्य शास्त्रविधिको छोडकर स्वेच्छास भोगोंमें छीन होता है, वह न सिद्धि पाता है, न सुख पाता है, न परम गति पाता है।

टिप्पणी-शास्त्रविधिका प्रार्थ घसके नामसे साने जानेवाले प्रन्थोंमें बतलायी हुई ऋनेक क़ियायें नहीं,

[द्वास्रसंपद्विभागयोग

यल्कि स्रतुभव-ज्ञानवाले सस्प्रत्योंका दिखाया हुन्ना संयममार्ग है।

इसलिए कार्य और अकार्यका निर्णय करनेमें तुमे शास्त्रको प्रमाण मानना चाहिये। शास्त्रविधि क्या है, यह जानकर यहां तुमे कर्म करना उचित है। २४

टिप्पणी—जो कपर बतलाया जा चुका है वही भर्य गासका यहां भी है। सबको निज निजके नियम बनाकर स्वेच्छाबारी न बनना चाहिये, विक धर्मके भन्नभवीके वाक्यको प्रमाण् मानना चाहिये, यह इस स्लोकका आग्रय है।

ॐ तत्सत्

रस प्रकार श्रीनद्भगवद्गीता-स्पी उपनिषद अर्थात् महाविद्यान्तर्गत योगशास्त्रके श्रीकृष्यार्जुनसंवादका दैवाहर-सम्पद्विमागयोग नामक सोलहवां अध्याय समाप्त हुआ ।

श्रद्धात्रयविमागयोग

रास्त्र घर्यात् शिष्टाचारको प्रनास नानना चाहिये वह सुनकर अर्जुनको शंका हुई कि जो शिष्टाचारको न मान सके, पर श्रद्धापूर्वक श्राचरण करें, उसकी नेती गति होती हैं, उसका उत्तर देनेका इस अध्यायमें प्यत्त है । परन्तु शिष्टाचार-रूपी दीपस्तम्म छोड़ देनेके बादकी श्रद्धामें मर्योकी सम्भावना वतलाकर भगवानने सन्तोप माना है। र्थार इसलिए श्रद्धा श्रीर उसके द्याश्रयमें होनेवाले यज्ञ,तप,दान ऋदिके गुणानुसार तीन माग करके दिसाये हैं और ॐ तत् सत्की महिमा गायी है। २०८

अर्जुनने कहा---

हे कृष्ण ! शास्त्रविधि वर्धात् शिष्टाचारकी परवाह न कर जो केवल श्रद्धासे ही पूजादि करते हैं, जनकी गति कैसी होती है ? सान्त्विक, राजसी या तामसी ?

श्री भगवानने कहा-

मनुष्यमें स्वभावसे ही तीन प्रकारकी श्रद्धा अर्थात् सान्त्रिकी, राजसी और फिर तामसी होती है वह तू सुन।

हे भारत ! सबकी श्रद्धा अपने स्वभावका अनुसरण करती है। मनुष्यको कुछ न कुछ श्रद्धा तो होती ही है। जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा वह होता है।

सात्त्विक छोग देवताओंको भजते हैं, राजस

ग्राज्याव १० १

छोग बख़ों और गक्षसींकी भजते हैं और दूसरे तामस छोग भृतवेतादिको भजते हैं। ४

इस्भ और अइंद्यारवाले काम और समके बलसे प्रेरित हुए जो लोग दिना शासीय विधिका घोर तप करते हैं, वे मृद्द लोग शरीरमें मौजूद पश्च महाभूतोंको, और अन्तःकरणमें मौजूद सुमको भी कष्ट देते हैं। ऐसोंको आसुरी निश्चयनाले जान।

आहार भी तीन प्रकारसे प्रिय होता है। उसी प्रकार यहा, तप और दान (भी तीन प्रकारसे प्रिय होता) है। उसका यह भेद तू सुन। ७

आयुष्य, सास्त्रिकता, बल, आरोग्य, मुख और रुचि बड़ानेबाले, रसदार, चिकने, पोष्टिक और

[श्रद्धात्रयविभागयोग

मनको रुचिकर आहार सात्त्विक छोगोंको प्रिय होते हैं। =

तीले, खट्टे, खारं, बहुत गरम, चरपरं, रूखं दाहकारक आहार राजस छोगोंको प्रिय होतं हैं सौर वे दु:ख, शोक तथा रोग करपन्न करनेवाले होते हैं।

पहर-भरसे पड़ा हुआ, नीरस, दुर्गन्यित, वासी, जूँठा, अपनित्र भोजन तामस छोगोंको प्रिय होता है।

जिसमें फलकी इच्छा नहीं है, जो विधिपूर्वक कर्त्तन्य सममकर, मनको उसमें लगाकर, होता है वह यज्ञ सात्त्विक है। ११

हे भरतश्रेष्ठ ! जो फलके उद्देशसे और साथ ही दम्मसे होता है, उस यज्ञको राजसी जान । १२

ग्रध्याय १७]

जिसमें विधि नहीं है, अन्नकी उत्पत्ति नहीं है, मन्त्र नहीं है, त्यान नहीं है, अहा नहीं है, इस यहाको युद्धिमान छोग तामस यहा कहते हैं। १३ देव, त्राह्मण, गुरु और झानीकी पृता, पवित्रता, सरस्ता, त्रहाचर्य, अहिंसा— यह शागीरिक सप फहसाता है। १४

दुःख न दे ऐसा, सद्य, प्रिय हितकर वचन तथा धर्मग्रन्थोंका अभ्यास—यह वाचिक तप कहलाता है। १५

मनकी प्रसन्नता, सीम्यता, मीन, आत्मसंयम, भावनाशुद्धि—यह मानसिक तप कहलाता है। १६ समभावी पुरुप जब फलेल्लाका त्याग करके परम श्रद्धापूर्वक यह तीन प्रकारका तप करते हैं, तब उसे बुद्धिमान लोग सात्त्विक तप कहते हैं। १७

[श्रद्धात्रंथविभागंथोगं

जो सत्कार, मान और पूजाके छिए दम्म-पूर्वक होता है, वह अस्थिर और अनिश्चित तर्प राजस कहलाता है।

जो तप कष्ट च्छाकर, दुरामहपूर्वक अथवा हूसरेके नाराके लिप होता है, वह वामस तप कहलाता है। १६ देना उचित हैं ऐसी समम्मस, बदल मिलनेकी भाराकि बिना, देश, काल और पात्रको देशकर जो हान होता है, उसे सास्विक दान कहा है। २०

जो दान बदला मिछनेके छिए, अथवा फलको छद्रयकर और दुःखके साथःदिया जाता है, वह राजसी दान कहा गया है!

देश, काल और पात्रका निचार किये निना, निना मानके, तिरस्कारसे दिया हुआ दान तामसी कहलाता है। २२

ग्रध्याय १७]

ब्रह्मका वर्णन ॐ तन सन् इस तरह जीन प्रकारसे किया गया है। और इसके द्वारा पूर्वकार्स ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हए। इसलिए त्रहाबाडी ॐका उद्यारण करके यहा, डान और तपहपी क्रियायें सदा त्रिधिवत करते हैं। २४ और, मोआयाँ 'तन'का उचारण करके फलकी आशा रखे बिना यहा, तप और टानरूपी त्रिविध क्रियायें करता है। 54 सद्य और ऋत्याणके अर्थमें सन् शब्दका प्रयोग होता है। और है पार्थ । सर्ट कामोंमें भी सत् शब्द व्यवहृत होता है। ₹ê यहा, तप और दानमें हड़ताको भी सन् कहते हैं। उन्के निमित्त ही कर्म है, ऐसा संकरप भी सन् कहलाता है। 30

[श्रदात्र्यविभागयोग

टिप्पणी— उपरोक्त तीन ज्लोकोंका भावार्थ यह हुया कि प्रत्येक कर्म ईश्वरापंग् करके ही करना चाहिये, क्योंकि के ही सत् हैं, सत्य हैं। उसे अर्पण किया हुआ ही उगता है।

हं पार्थ ! जो यहा, दान, तप या दूसरा कार्य विना अद्धाक होता है, वह असत् कहलाता है। वह न तो यहाँके कामका है, न परलोकके। २८

ॐ तत्सन्

रस प्रकार श्रीमद्भगनद्गीतारूपी चपनिषद यर्थात् _{महा}-विवान्तर्गतः योगशास्त्रेकः श्रीकृष्णार्जुनसंबादका अद्धात्रय विभागयोग नामक सनहवां अध्याय समाप्त हुआ।

95

संन्यासयोग

यह श्रन्याय उपसंहारस्य माना जा सकता है। उसका या गीताका पे्रक मन्त यह कहलाता है :---'सब धमोको त्यागकर मेरी शरमा ले ।' यह सद्या मन्यास है। परन्तु सब बगोर्के त्यागसे मतन्त्रव सब कमीका त्याग नहीं है । परोपकारके कमोमें भी जो सर्वोरकप्ट कर्म हों, उन्हें उसे श्रवीया करना श्रीर फलेच्छाका त्याग करना, यह सर्ववर्मत्याग वा संन्यास है ।

अञ्जनने कहा-

हं महावाहो । हे हृपीकेश । हे कशि-निपृद्त ।

[सन्यासयोग

संन्यास और त्यागका पृथक्-पृथक् ग्हस्य में जानना चाहता हूं। १

श्री भगवानने कहा— कार्य (कामनामें ख्या

कास्य (कामनासे उत्पन्न हुए) कर्मीक त्यानको हानी संन्यासके नामसे जानते हैं। समज्ञ कर्मीके फटके त्यानको वुद्धिमान छोग त्याग कहते हैं। २

अनेक विचारशील पुरुप कहते हैं कि कर्ममात्र होपमय होनेकं कारण त्यागनेवोग्य हैं; हसरे छोगोंका कथन हैं कि यहा, दान और तपरूप कर्म लागनेवोग्य नहीं हैं।

हे भरतसत्तम ! इस त्यागके विषयमें भेरा निर्णय सुन । हे पुरुषव्याव ! त्याग तीन प्रकारसे वर्णन किया गया है। ४

ग्रध्याय १८]

यहा, दान और नपरूपी कर्म त्याज्य नहीं वरन करने-योग्य हैं। यहा, दान और तप विवेकीको पावन करनेवाले हैं।

हे पार्थ ! ये कर्म भी आसक्ति और फरेंच्छाका त्याग करके करने चाहिये, ऐसा मेग निश्चित उत्तम अभिप्राय है ! ई

नियत कर्मका त्याग उचित नहीं है। मोहके वश होकर चित्र उसका त्याग करे, नो वह त्याग तामस माना जाता है।

दुःखकारक समम्मकर कायाकप्टकं भयसे जो कर्मका त्याग करना है, वह राजस त्याग है और उससे उसे त्यागका फल नहीं मिलता। द हे अजुन ! करना चाहिये, इस समम्मसं

जो नियत कर्म संग और फलके त्यागपूर्वक

किया जाता है, वह साग ही सान्त्विक माना गया है। 3 संशयरहित हुआ, शुद्धभावनावाला, त्यागी और युद्धिमान, असुविधाजनक कर्मका होप नहीं करता, सुविधावालेमें लीन नहीं होता। कर्मका सर्वथा त्याग देहधारीके लिए सम्भव नहीं है। परन्त जो कर्मफळका त्याग करता है, वह त्यागी कहलाता है। 99 त्याग न कानेवाटेके कर्मका पळ कालान्तरमें तीन प्रकारका होता है—अग्रुभ, ग्रुभ और ग्रुभाग्रुभ। जो त्यागी (संन्यासी) है, उसे कभी नहीं होता। १२ हे महावाहो । कर्म-मात्रकी सिद्धिके छिए संख्यशास्त्रमें पांच कारण कहे गये हैं। वे मुमसे सुन । 23

ग्रध्याय १८]

वे पांच ये हैं-श्लेत्र, कर्ता, भिन्न-भिन्न साधन, भिन्न-भिन्न कियायें और पांचवां देंव। १४

शरीर, वाचा अथवा मनसे जो कोई भी कर्म मनुष्य नीतिसम्मत या नीतिविरुद्ध करता है, उसके ये पांच कारण होते हैं।

ऐसा होनेपर भी असंस्कारी बुद्धिके कारण जो अपनेको हो कता, मानता है वह दुर्मात कुछ सममता नहीं हैं।

जिसमें अहंकारभाव नहीं है, जिसकी बुद्धि मिलन नहीं है, वह इस जगतको मारते हुए भी नहीं मारता, न वन्थनमें पड़ता है। १७

टिप्पणी—सरसरी तौरते पढ़नेपर यह श्लोक मनुष्यको मुलावेमें ढालनेवाला है। गीताके श्रानेक श्लोक काल्पनिक श्रादर्शके श्रावलम्बन करनेवाले हैं।

उसका इवह नमूना जगतमें नहीं मिल सकता श्रीर उपयोगके लिए भी जिस तरह रेखागणितमें काल्पनिक ग्रादर्व प्राकृतियोंकी श्वावस्थकता है. उसी तरह धन-ध्यत्रहारके लिए हैं। इसलिए इस ग्लोकका ग्रथ इस प्रकार किया जा सकता है-जिसकी शहता लाक हो गई है और जिसकी बुद्धिमें लेशमात्र भी मैल नहीं है. वह भने ही सारे जगतको मार डाले ऐसा कह सकते हैं। परन्तु जिसमें आहंता नहीं है, उसे शरीर ही नहीं है। जिसकी बुद्धि विशुद्ध है, वह त्रिकालदर्शी है। ऐसा प्रस्य तो केवल एक मगदान है। वह करते हुए भी प्रकर्ता है। मारते हुए भी ग्रहिसक है। इससे मनुष्यके सामने तो 🕫 र मारनेका भीर घिष्टाचार—शास्त्र—का ही मार्ग है।

कर्मकी प्रेरणामें तीन तत्त्व विद्यमान हैं—झान, झेंच स्रोर परिहाता । कर्मके स्रंग तीन प्रकारके होते हैं—इन्ट्रियां, क्रिया स्रोर कर्ता । १८

ग्रध्याय १६]

टिप्पणी - इसमें विचार धौर धाचारका समीकरण है। पहले मनुष्य कर्तन्य कर्म। ज्ञेय) उसकी विधि (ज्ञान) को जानता है—परिज्ञाता बनता है, इस कर्मग्रेरलाके प्रकारके बाद वह इन्द्रियों (करण) द्वारा क्रियाका कर्ता बनता है। यह कर्मग्रंबह है।

ज्ञान, कर्म और कता गुणभेदके अनुसार तीन प्रकारके हैं । गुणगणनामें उनका जैसा वर्णन किया जाता है, वैसा सुन । १६

जिसके द्वारा मनुष्य समस्त भूतोंमें एक ही अविनाशी भानको और विविधनामें एकताको ' देखता है, उसे सान्त्रिक ज्ञान ज्ञान। २०

भिन्न-भिन्न (देखनेमें) होनेक कारण समस्त भूतोंमें जिसके द्वारा मनुष्य भिन्न-भिन्न विभक्त भावोंको देखता है, उस ज्ञानको राजस जान। २१ जिसके द्वारा एक ही कार्यमें विना किसी कारणके सब था जानेका मास होता है, जो रहस्य-रहित और तुच्छ है, वह तामस झान कहलाता है। २२ फलेच्छारहित पुरुषका आसक्ति और रागई पके बिना किया हुआ नियत कर्म सास्त्रिक कहलाता है।

टिप्पणी—देसरे टिप्पसी रे-इ

भोगकी इच्छा रखनेवाले जो कार्य 'मैं' करता हूं' इस भावसे घांघलपूर्वक करते हैं, वह राजस कहलाता है। २४

जो कर्म परिणामका, हानिका, हिंसाका और अपनी शक्तिका विचार किये विना मोहके वश होकर मनुष्य आरंभ करता है, वह नामस कर्म कहलाता है। २५ जो आसक्ति और अहंफार-रहित है, जिसमें हड्ता और उत्साह है, जो सक्छ्ता-निप्पछ्तामें हपेशोफ नहीं करता, वह सान्त्रिक करते कहलाता है। २ई

जो गर्गी हैं, जो कर्मफलकी इच्छावाछ हैं, लोभी हैं, हिसाबान हैं, मिलन हैं, हुएं और शोकपुक्त हैं, वह राजस कर्ती कहलाता हैं। २७

को अध्यवस्थित, असंस्कारी, मर्की, राष्ट्र, नीच, आरुसी, अप्रसन्नचित्त और दीर्थसृत्रो हैं वह तामस कर्ता कड्लाना है। २५

हं धनंजय ! बुद्धि स्नीर धृतिके गुणके अनुसार पूरे स्नीर पृथक् पृथक् नीन प्रकार कहना हुं, वह सुन । २६

प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, सकार्य, भय, सभय,

[सन्यासयोग

बन्ध, मोक्षका भेद जो बुद्धि (बचित रीतिसे) जानती है, वह सान्तिक बुद्धि है। ३०

जो युद्धि धर्म-अधर्म और कार्य-अकार्यका विवेक अनुचित रीतिसे करती है, वह युद्धि हे पार्थ ! राजसी हैं।

हे पार्थ ! जो चुद्धि अन्धकारसे घिरी हुई है, अधर्मको धर्म मानती है और सव वार्ते चळडी ' ही देखती है, वह तामसी है। ३२ जिस एकनिष्ट धृतिसे मनुष्य मन, प्राण और

जिस एकिनप्ट धृतिसे मनुष्य मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाका साम्यवृद्धिसे धारण करता है, बह धृति हे पार्थ ! सात्त्विकी है । ३३

हे पार्थ ! जिस वृतिसे मनुष्य पत्लकांक्षी होकर धर्म, काम और अर्थको आसक्ति-पूर्वक धारण करता है, वह वृति राजसी है । ३४ जिस वृतिसे दुर्वृद्धि मनुष्य निरा, मय, शौक, निराशा और मक्को छोड़ नहीं सकता, बह है पार्थ ! तामसी वृति है।

हं भरतपंभ ! अब तीन प्रकारकं मुखका वर्णन मुस्ततं सुन । जिसकं अभ्याससे मतुष्य प्रसन्न रहता है, जिससे दुःखका अन्त आता है, जो आरम्भमें विष समान छगना है, परि-णाममें अस्त समान होता है, जो आत्मज्ञानकी प्रसन्नतामेंसे उत्पन्न होता है, वह सान्त्रिक मुख कहलाता है। इह-३७

विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे जो आरम्भमें अमृत समान छगता है, पर परिणाममें निप समान होता है, वह सुख राजस वहा गया है। ३८ जो आरम्भ और परिणाममें आत्माको मूर्छित

करनेवाला है और निद्रा, आहरस तथा प्रमाहसे उत्पन्न हुँ आ है, वह तामस युक्त कहलाता है। ३६ भी नहीं है, जो प्रकृतिमें उत्पन्न हुए इन तीन हैं पान्तप! बाइण, क्षत्रिय, वैश्य और शुक्ते विभाग हो गये हैं। सम, दम, नप, शौच, क्षमा, सरखता, ज्ञान, कर्म हैं। स्वान्तकना ये बाइणके स्वभावजन्य सौर्य, तेज, चृति, हज़ता, युद्धमें पीठ न त्य कर्म हैं।
કુક
२२७

प्रध्याय (६)

खेनी, गोग्झा, ब्यापार ये बैह्यके स्वभाव-जन्य कर्म हैं। और शृहका स्वभावजन्य कर्म सेवा है।

अपने-अपने कर्ममें रन ग्हकर मनुष्य मोक्ष पाना है। अपने कर्ममें गत हुसा मनुष्य किस प्रकार मोक्ष पाता है, सो सुन। ४५

जिसके द्वारा प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है और जिसके द्वारा समस्त न्याप्त है, उसे जो पुरुष स्वकर्म द्वारा भजता है, वह मोश्र पाता है।

पर धर्म जुकर होनेपर भी उसकी अपेक्षा विगुण ऐसा स्वधर्म अधिक अच्छा है। स्वभावके अनुरूप कर्म करनेवाले मनुष्यको पाप नहीं लगता ४७ टिप्पणी—स्वधर्म अथांत यपना कर्तव्य । गीताकी पित्ताका मध्यविन्दु क्रमंफलत्याग है, ध्योर स्वकमकी खपेता खयिक उत्तम कर्तव्य लोजनेवर फलत्यागके लिए स्थान नहीं रहता, इसलिए स्वधर्मको छेट कहा गया है। सब धर्मोका फल उसके पालनमें प्रा जाता है।

है कीन्तंत्र !़ सहज प्राप्त हुआ कर्म सदोप होनेपर भी न छोड़ना चाहिये। जिस प्रकार अप्रिके साथ धुएँका संयोग है, उसी प्रकार सब कार्मोंक साथ दोप मोजुद है। ४८

जिसने सब कहींसे आसक्तिको खींच छिया है, जिसने कामनाओंको त्याग दिया है, जिसने मनको जीत छिया है, वह संन्यासद्वारा नैय्कर्य-स्पी परमसिद्धि पाता है। ४६

है कोन्तेय ! सिद्धि प्राप्त होनेपर मनुष्य

ग्रध्याय (८]

जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, एसा योगी

हड़ता-पूर्वक अपनेको वशमें करके, राज्यादि
विपयोंका त्यागकर, रागद्वेपको जीतकर, एकान्त
सेवन करके, अल्पाहार करके, वाचा, काया और
मनको अंकुरामें रखकर, ध्यानयोगमें नित्यपरायण
रहकर, वंरास्यका आध्य देकर, अहंकार,
वल, दंर्य, काम, कोध और परिम्रहका त्यागकर,
ममता-रहिन और सान्त होकर ब्रह्मभावको पानेयोग्य बनता है।

48-42-43

महाभावको प्राप्त प्रसन्नचित्त मनुष्य न तो शोक करता है, न कुछ चाहता है; भूतपात्रमें समभाव स्वकर मेरी परमभक्ति पाता है। ५१

में केंसा और कौन हूं इसे भक्तिहारा वह यथार्थ नानता है जीर इस प्रकार सुफे यथार्थ [संन्यासयोग नानकर मुन्तमें प्रवेश करता है। मेग *आश्चय प्रहण करनेवाला स*द्दा सन कर्म ^{करता हुँका भी मेरी हुंपासे शास्त्रत, मन्यय पहको} पाता है। मनसे सत्र कमोंको युम्पमें अर्पण करके, युम्पमें परायण होका, विवेक दुद्धिका साक्षय हेका.

निर्त्तर सुम्कमं चित्त छगा।

सम्ममं चित्त छगा।

प्रममं चित्त छगानेपर कठिनाइयोंक समस्त
पहाड़ मेरी छपास पार कर जायगा, किन्तु यहि
प्राप्त होकर, मेरी न सुनेगा, तो नाराको
अहंकारक वस होकर भें युड़ नहीं करूँगा

ग्रध्याय (८]

एंसा न् मानता हो तो यह तेग निश्चय मिथ्या है। तेग स्त्रभाव ही तुभे उस तरफ वलात्फार्स घसीट हे जायगा। १६

हे कीन्तेय । स्वभावजन्य अपने कर्मसे वह होनेके कारण नृ जो मोहके वश होकर नहीं करना चाहता, वह वरवस करेगा। ६०

हे अर्जुन ! ईरनर सन प्राणियोंके हर्यमें बास करता है और अपनी मायांके बळसे चाकपर चढ़ें हुए घड़ेकी नगह उन्हें चकर-चकर घुमाता है।

हे भारत ! तृ सर्वभावसं उसकी शरण छे। उसकी कृपासे परमशान्तिमय अमरपदकी पावेगा। है२

इस प्रकार गुहासे गुहा ज्ञान मैंने तुर्फे

वतळाचा । इस सारेका भळीभांति. विचार करके [संन्यासयोग ^{तुमे} जो अच्छा लो सो कर। और सबसे भी गुहा ऐसा मेरा परम बचन खुन द्रिसुमें वहुत प्रिय हैं। इसलिए मैं तुमे तेरा हित कहंगा। खमते छान छाा, मेरा भक्त वन, मेरे छिए यहा कर, सुमी बन्दन कर । द् सुमी ही प्राप्त करेगा, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। तू उमे प्रिय है। ईं४ सन धर्मीका लाग करके एक मेरी ही शरण है। मैं तुमे सब पापोंसे उक्त करूंगा। सीक मत कर्। ं जो तपस्ती नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो धुनना नहीं चाहता है और जो मेरा द्वेप करता है, ज़्से यह (ज्ञान) त् कसी न कहना। ę̂ (p २३३

परन्तु यह परमगुष्य झान जो मेरे भक्तींकी देगा, वह मेरी परमभक्ति करनेके कारण निःसन्देह मुभ्ते ही प्राप्त करेगा।

उसकी अपेक्षा मनुष्योंमें मेरा कोई अधिक प्रिय सेवक नहीं है और इस पृथ्वीमें उसकी अपेक्षा मुभे कोई अधिक प्रिय होनेवाला भी नहीं हैं।

हमारे इस धर्म्यसंबादका जी अभ्यास करेगा, वह मुक्ते ज्ञानवज्ञ द्वाग भजेगा, ऐसा मेरा मत है।

स्रोर जो मनुष्य होपरहित होकर श्रद्धापृबंक केवल सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यवान वहाँ यसते हैं चस ग्रुभलोकको प्राप्त करेगा। ७१

टिप्पणी—इसमें तात्पर्य यह है कि जिसने इस

मानका अनुभव किया है, वहीं इसे दूसरेको है सकता है। युद्ध उद्यारण करके अर्थ सिंहत छना [संन्यासयोग जानेवालोंके विषयमें ये दोनों ऋतोक नहीं हैं। है पार्थ ! यह तूने एकामिनित्तसे ख़ना ? हे धनंजय। इस अज्ञानके कारण जो मोह तुसे हुट्या था वह क्या नष्ट हो गया ? अर्जुनने कहा -है अच्युत ! आपको कृपासे मेरा मोह नाश हो गया है। सुमे होश वा गया है शंकाका समाधान हो जानेसे में स्वस्य हो गया हूँ। आपका कहा कर्छ गा। संजयने कहा— ्रह्स प्रकार वासुदेव और महात्मा अर्जनका હરૂ यह रोमाश्चित क्रानेवाला ऐसा अद्भुत संवाद मैंने सुना। ७५

व्यामजीकी क्यांसे बोगेरवर क्रांगक श्रीमसमे मेंने यह गुज़ परमयोग एना । हे राजन । फेशव और अर्जनके इस अद्भुत मोर पवित्र संवादको समरण कर करके में यारम्यार आनन्दिन होता हैं। S हं राजन । हरिके उस अरुभून रूपको स्मरण फर फरके में बहुत विस्मित होता है और वारंबार आर्निन्द्रत होता रहना हैं। जहां योनेस्वर कुम्प हैं, जहां धनुर्धारी पार्ध हैं, वहीं श्री हैं, विजय है, वंभव हैं और अविचल नीति है ऐसा मेरा अभित्राय है। **6** टिप्पणी-चोगेहवर रूपासे तात्पर्य है प्राचुमव सिद्ध शुद्ध ज्ञान, श्रीर धनुधारी श्रर्जनसे मतलय है तद्वुसारिकी किया। इन दोनोंका संगम जहां हो,

वहां सञ्जयके क्ट्रे हुग्के सिवा वृसरा क्या परिगाम [संन्यासयोग हो सकता है ?

ॐ तत्स्त्

^{६स प्र}कार श्रीमङ्गबद्गीता-रूपी डपनिपद् अर्थात् _{हारा}-विचान्तर्गत योगरास्त्रके श्रीष्ट्रप्लार्जुनसंवादका संन्यासयोग नामक घठाराःचां घट्याय समाप्त हुँचा ।

ॐ गान्तिः

भगवद्गीता चथवा चनासिक्तयोग

गीता पढते. सनन करते और उसका अनुसरग काते मुक्ते प्राज चालीस वर्षसे कपर हुए। मित्रोंने ऐसी इच्छा दिलाई कि इसे मैंने जिस रीतिसे समका है वह सुके गुजरातियोंको बतलाना चाहिए। मैंने उसका अनुवाद कर दिया। अनुवाद करनेको अपनी योग्यता विद्वानको दृष्टिसे देखने वैठूं तो कुछ भी नहीं है यह कहना पड़ेगा; भाचरणकी दृष्टिसे ठीक ठीक मानी जा सकती है। यह श्रनुवाद श्रव द्वप गया है। यहतेरी गीतात्र्योंके साथ संस्कृत भी होती है-इसमें ' जानकर संस्कृत नहीं रखी गयी ! संस्कृत सब जानें तो मैं पसन्द करता हूं। लेकिन संस्कृत सब कभी जाननेके नहीं है। दूसरे, संस्कृतमें तो बहुत सस्ते संस्कृतम् मिल सकते हैं। इस लिए संस्कृत छोड़कर क़द्र श्रीर कीसत बचानेका निश्चय किया गया। उन्नीस पन्नेकी प्रस्तावना भौर १८७ पत्नेका अनुवाद ई-नेवमें रहने

लायक प्रावृत्तिकी १०००० प्रतियां छपाई गयी हैं। उसका दाम दो ग्राना है। मुक्ते लालच तो ऐसाई कि हुरेक गुजराती यह गीता पढ़े, विचारे ख्रीर उसके श्रनुसार चले। इसे विचारनेका सहज उपाय यह है कि संस्कृतका ज़याल किये विना ही उसमेंसे धर्म करनेका प्रयत करना थाँर फिर टसका धामल करना। जैसे. जो ऐसा श्रथ करते हैं कि गीता यह स्वजन पर-जनका भेद रखे जिना दुर्धोंका संहार करना सिखाती है उन्हें थाने हुए मा बाप या दसरे प्रिय जनोंका संहार करनेमें लग जाना चाहिए। वह ऐसा कर ती सकत नहीं, तब संहार करनेकी जो बात प्राती है वहां किसी दूसरे प्रकारका पंहार होना संभव है यह सहजमें पढनेवालेके घ्यानमें खाजायगा। स्वजन परजनमें भेद त रखनेकी बात तो गीतामें पनने-पननेमें ज्याती है। यह किस प्रकार हो सकती है ? यों सोचत-सोचते हम इस ग्रथ पर पहुँचते हैं कि गीताकी ध्वनि यह है कि श्रनासिक पूर्वक सब काम करना। क्योंकि पहले ही

श्रध्यायमें श्रर्जुनके सामने स्वजन परवनका भगदा खड़ा हो जाता है। ऐसा भेद मिथ्या है ख्रोर हानिकारक है, यह गीताने प्रत्येक छध्यायमें निरूपण किया है। गीताको मैंने श्रनासिक्योगका नाम दिया है। यह ' क्या है, यह किस प्रकार सीखा जा सकता है, श्रना-सक्तिके सज्ज्ञाया क्या हैं, यह सब उपरोक्त पुस्तकमेंसे जाननेकी इच्छावाले जान सकेंगे। गीताका श्रानुकरण काते हुए मुक्तसे यह युद्ध गुरू किये विना नहीं रहा गया। एक मित्रने तार भेजा है तदनुसार मर । लए यह धर्मगुद्ध है। भौर उसके टीक भ्राविरी फंसलेके समय यह पुस्तक निकली है यह मेर लिए ग्रुभ शकुन है। यह सेख धनासक्तियोगमें गुडराती डंस्करणके लिए लिखा गया था । उसीका हिन्दी ग्रानुवाद ग्राप्के हाथमें है।

मोहनदास कर्मचन्द गांधी

नवजीवन-माला

१ एकमात्र गृह उद्योग	१५ सादी प्रदर्शक ।
ू चला 📜	१६ किसानोंकी वरवादी -
२ चादी घोर स्वराज्य	१७ लक्तेकी घडी श्रथवा
सुपत	धनवानोंको चतावनी=
३ हम कते लुटे ? ॥	रिंद नमक्त्रकर 🏢
४ एक ही उपाय ॥	
५ खादी गीत ॥	२० भ्रमासिक योग 🚁
६ सहर ही क्याँ ? =	२१ ज़िन्दा बनो 🕒
७ संभलं कंसे ? =	२२ यदयाचार्यं गनस्य
प नवयुक्तात दा वार्त - ।	२३ राजस्य श्रीर हवारी
६ ग्रंगज़ी राज्यके	दरिद्रता =
सो साल 😜	व्य सत्यासारीकी जानक
१९ प्रजादोही राजा वेणु ॥	*k सरकारी मेहमानोंक
११ श्रज्ञान श्रीर	लेख
दारिद्रंग 🗝 🕯	र्द बहुनोंसे गांधीओ कृत
(र पर्सका साथा 🕒 ,	२७ बहिप्कार ग्रीर
२ मिलका माया -,	खादी
४ स्वदेशीका नाश 🚽	२६ गांघीजीका सत्त्रा

शुद्ध-खादी-भएडार १३२११, हरिसन गेड, कलकता।

